

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى اَوَّلِ الْاَوْصِيَاءِ الْاَبْرَارِ

اَهْلِ بَيْتِ اَوَّلِيَّائِنَا فَاَوْفِكُمْ

سماہی
اَزَادِ قَلَم

Voice Of Ahl-ul-Sunnah
Quarterly Azad Qalam

مَدِیْنَةُ اَلْمَدِیْنَةِ

مَجْلَدِ اَوَّلِ جُزْءِ رَحْمَةِ الرَّحْمٰنِ

ناشر

مَجْلَدِ اَوَّلِ جُزْءِ رَحْمَةِ الرَّحْمٰنِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَا لَهُ شَاكِرِينَ

اھل سنت کی آواز یا سب سے بڑی فکری صدا

سماہی
ازاد قلم

Voice Of Ahl-ul-Sunnah
Quarterly Azad Qalam

مَدَنِی اَعْلٰی

محمد بن عبد اللہ جنتی رضی اللہ عنہما

ناشر

تحریک خدام الاولیاء

اُمت کی آواز سب فکرمنا

آزاد قلم

نام ----- سہ ماہی آزاد قلم

مدیر اعلیٰ ----- محمد مجتبیٰ رضوانشر غزالی

سن اشاعت ----- ۱۴۴۲ھ

صفحات ----- ۵۱

روابط

mrng313@gmail.com

muhammadshuaibkhanrazavi@gmail.com

+919102428167, +916307364323.

ناشر

تحفہ خدام الاولیاء

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	مضمون نگار
۴	اغراض و مقاصد	محمد شعیب خان رضوی بریلوی
۵	پیش لفظ	مولانا محمد میاں اشملؔ مرکزی
۷	حمد باری تعالیٰ	مولانا عبدالقیوم داعیؔ مرکزی
۸	شب معراج (نعت شریف)	مولانا جسیمؔ اکرم مرکزی
۹	ہماری پسماندگی کے اسباب اور اصلاح مفاسد	ڈاکٹر محمد مبشر حسن مصباحی
۱۳	امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	ڈاکٹر انوار احمد رضا مصطفوی
۱۶	اسلامی نظام حیات ہی میں فلاح ہے	مولانا محمد مصطفیٰ رضا نظامی
۱۹	حقیقی ولایت اور دور حاضر کے ڈھونگی پیر	مولانا محمد جاوید اختر مرکزی
۲۴	اولیائے کرام کے تصرفات	مولانا محمد یوسف رضا ضیائی
۳۰	تصوف (شریعت کی روشنی میں)	مولانا محمد احمد فیاض رضوی
۳۳	حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ	محمد شعیب خان رضوی بریلوی
۴۰	امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ	محمد مجتبیٰ رضا نشر غزالی
۴۶	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ	مولانا محمد مستقیم رضا مصطفائی
۵۱	انمول موتی	—————

اغراض و مقاصد

از قلم:- محمد شعیب خان رضوی بریلوی

دور حاضر میں چہار جانب سے ایک شور برپا ہے کہ کسی طرح سے اسلام اور اہل اسلام کو مٹا دیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو عقائد اسلام سے منحرف کر دیا جائے، ان کے دل سے خدائے قہار و جبار کا خوف اور حبیب خدائے وحدہ لا شریک جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی محبت نکال دی جائے وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ دشمنان اسلام کی یہ کوششیں نئی نہیں ہیں۔ اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں تو رسول اللہ ﷺ کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے ہی ہوتی چلی آئی ہیں۔ دشمنان اسلام کوششیں کرتے رہے اہل اسلام ان کی کوششوں کو ناکام کرتے رہے، کبھی مسلمانوں کی تعداد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی مسلمانوں کو نبی آخر الزمان ﷺ کی محبت سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، کبھی اسلاف سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، نیز کفار کی تمام تر توانائیاں اسلام کو مٹانے میں صرف ہوتی رہیں۔ اہل اسلام نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ اہل اسلام ہی تھے جنہوں نے دنیا میں علم و فضل کے دریا بہائے، تاریخ اپنے دامن میں ایسے ایسے نایاب جواہر پاروں کو سنبھال کر رکھے ہوئے ہے جن کی نظیر اس دور میں یورپ و امریکہ تو کیا پوری دنیا میں موجود نہیں۔ دینی و دنیوی تمام علوم میں اہل اسلام نے جو کارنامے انجام دئے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، خواہ وہ اسلامیات میں ہوں یا سائنسیات میں، منطق میں ہوں یا فلسفہ میں، طب میں ہوں یا جغرافیہ میں، فلکیات میں ہوں یا موسمیات میں، طبعیات میں ہوں یا حیاتیات میں نیز جدید دور کے علوم میں شاید ہی کوئی ایسا علم ہو جس پر اہل اسلام نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو۔ اہل اسلام کے پاس فضل خداوندی اور علم کی دولت ہی تھی کہ جس کے سبب ایک زمانہ ان کی عظمت کا قائل رہا۔ یورپ کی لائبریریاں، لیبارٹریاں آج بھی اہل اسلام کے کارناموں کی شاہد ہیں۔ اس رسالہ کو شائع کرنے کے مقاصد میں تحفظ عقائد و نظریات، دین متین کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچانا، اہل اسلام کو ان کی کھوئی ہوئی وراثت (علم) کے حصول پر ابھارنا، نیز مخالفین اسلام کے ارادوں کو ناکامیاب کرنا ہے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اس کو قبول خاص و عام بنائے، ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملت اسلامیہ کی پسماندگی کو عروج بخشنے۔ آمین بجاہ النبی الکریم ﷺ۔

فقط والسلام۔

انحکم الفقیر محمد شعیب خان رضوی بریلوی غفرلہ القوی

۵ رجب المرجب ۱۴۴۴ھ بمطابق ۲۸ جنوری ۲۰۲۳ء بروز شنبہ

* پیش لفظ *

از قلم :- مولانا محمد میاں اشہل مرکزی

ایک سچے مسلمان کے لئے ایمان و اسلام سب سے عظیم نعمت اور دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اسی پر دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی کا مدار ہے۔ دنیا میں عزت و افتخار، عروج و بلندی، شان و شوکت، جاہ و جلال، جود و نوال اور آخرت میں سرخروئی اور نجات اسی ایمان سے وابستہ ہے اور موت کے بعد کی دائمی زندگی میں راحت اور سکون اور وہاں کے ناقابل تصور عذاب سے نجات بھی اسی سے متعلق ہے، جس نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا لیا اور خاتمہ بالخیر کی دولت بے بہاء حاصل کر لیا اس کے بارے میں قرآن عظیم و حدیث کریم میں صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اگر بعض گناہ کے سبب جہنم میں جانا بھی پڑا تو ایک متعین وقت کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا جو ایک انسان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لئے ہر ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اور اپنے ایمان کی حفاظت سب سے بڑھ کر کرے اور اس میں کسی طرح کی کوئی رو رعایت نہ کرے۔ ایمان کے بعد پھر فرائض و واجبات کو انکے وقتوں میں ادا کرنا اشد ضروری ہے اس لئے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اللہ تبارک و تعالیٰ انکے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لھم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الاخرة۔ لا تبدل لکلمات اللہ۔ ذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہی بڑی کامیابی ہے۔

معلوم ہوا کامیاب وہی ہے جو صدق دل سے ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ اور اس پر قائم رہے، اور یہ بات بھی آشکار ہے کہ ایمان پر استقامت اور نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے علمائے ربانین اپنی جی توڑ کوشش و محنت کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ علمائے کرام کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے سامان کریں اور نیک اعمال بجالانے کی انہیں ترغیب دلاتے رہیں جیسا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبویہ میں حکم فرمایا گیا ہے۔

برادر گرامی وقار حضرت مولانا شعیب رضا صاحب قبلہ سے یہ سن کر بے حد خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ عزیز گرامی حضرت مولانا مجتبیٰ رضا غزالی صاحب قبلہ نے اصلاح عقائد و اعمال کے پیش نظر اہل سنت کی آواز پاسبان فکر رضا سہ ماہی "آزاد قلم" شائع کر رہے ہیں۔ مولانا تعالیٰ

انہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور انہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی عظیم خدمات انجام دینے کی توفیق
رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ۔

احوج الناس الی حبیب الرحمان
محمد میاں قادری صدیقی اشہل مرکزی
نزیل بارگاہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سرہ، سرہند شریف، پنجاب، ہند
۵ رجب المرجب ۱۴۴۴ھ مطابق ۲۸ جنوری ۲۰۲۲ء بروز شنبہ

* حمد باری تعالیٰ *

از قلم:- مولانا عبدالقیوم داعی مرکزی

خدا کی ذات اقدس تو یقیناً لامکانی ہے
ازل سے تا ابد اس کی ہی ہر جا حکمرانی ہے

الہی میں گناہوں کے سمندر میں ہوں مستغرق
مجھے حق رہ دکھا مولیٰ مرا تو ہی تو بانی ہے

جہاں کی ساری اشیاء تو یقیناً مٹنے والی ہیں
مرے مولیٰ تری حمد و ثنا ہی جاودانی ہے

کھلاتا اور پلاتا ہے وہی رزاق ہے بیشک
خدا کے دست قدرت میں کبھی کا دانہ پانی ہے

جوانی کے دنوں میں کر لے اے انساں عبادت تو
یقیناً ڈھل ہی جائے گی یہ کچھ دن کی جوانی ہے

عبادت میں خدا کی ہو جا اب مشغول اے داعی
یہ دو دن زندگانی ہے یقیناً موت آنی ہے۔

شب معراج

از قلم:- مولانا محمد جسیم اکرم مرکزی

خدا کا نور تھا ہر چار سو پھیلا شب معراج
بڑھے جب جانب عرش بریں آقا شب معراج
جگانے کے لیے اے جان جاناں با ادب تیرا
کف پا حضرت جبریل نے چوما شب معراج
دعا مقبول ہوگی اور نصیبہ جاگ اٹھے گا
اگر دل سے کوئی رب کو پکارے گا شب معراج
امام الانبیاء خیر الوری کی چوم کر نعلین
مقدر پر ہے نازاں مسجد اقصیٰ شب معراج
شہنشاہ مدینہ کی خوشامد کے لئے بے شک
نظارہ خلد کا ہر سمت چھایا تھا شب معراج
کسی کے واسطے ہے "لن ترانی" کی صدا لیکن
خدائے لم یزل کو آپ نے دیکھا شب معراج
رسول ہاشمی رب سے ملانے کے لیے ہم کو
دیے ہیں واہ کیا تحفہ نمازوں کا شب معراج
گناہ عاصیاں کو بخشوانے کے لیے آئی
شب رحمت شب برکت شب اسریٰ شب معراج
کہا یہ حضرت روح الامیں نے سدرہ پر رک کے
کہ جائیں اس سے آگے بس شب بطحا شب معراج

شب لولاک سے میں نے طفیل رب جسیم اکرم
کمال و فضل و خوبی، مرتبہ پایا شب معراج

* ہماری پسماندگی کے اسباب اور اصلاح مفسد *

ملت کی ارتقاء اور زوال کے تناظر میں

از قلم:- ڈاکٹر محمد مبشر حسن مصباحی

اسکالر جواہر لال نہرو یونیورسٹی، دہلی

اسلام اعتدال و توازن کا دین ہے اس میں افراط و تفریط نہیں، لیکن ہمارے اعمال و کردار میں افراط و تفریط ہے۔ آج ہر طرف اخلاقی گراؤ، احکامات شرعیہ سے عدولی، ناجائز کاموں کی بہتات، بدعات کی کثرت، صغائر و کبائر گناہوں کے درمیان محو تفریق، حق و باطل کی عدم تمیز، عدل و انصاف کی خونریزی، انسانیت کا قتل، حسنات و صدقات کی قلت، علماء سے مقابلہ آرائی، صلحاء شرفاء سے بد تمیزی، جہلاء کی جہالت، اسی طرح تمام کارہائے حیات میں اصلیت کے ساتھ مصنوعیت، صالحیت کے ساتھ عدم صالحیت کی ملاوٹ، حسن و قبح کا اختلاط، تصحیح و تغلیط کا انضمام، حلت و حرمت کی برابری ہے۔

دماغوں میں مفسد، تخریب کاریوں اور اخلاق سیئہ کی تفکیر، دلوں میں برائیوں کی آماجگاہ، کانوں میں غلط باتوں کی لذت، ناکوں میں بری چیزوں کی مہک کی لطافت، ہاتھوں میں کمزوروں کے خلاف ظلم کی قدرت، اور حرکات قبیحہ کی رذیل عادت، پاؤں میں برائیوں کی طرف چلنے کی سرعت برق باری ہے۔

غریب فقراء مساکین طاقتوروں کے پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں مدارس کے غریب اساتذہ اور مساجد کے ناواقا ائمہ، صدر سیکرٹری خزانچی اور کمیٹی کی ظالمانہ بالادستی میں دبے ہوئے ہیں۔ مدارس اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات جابرانہ نظام میں کہیں سہمے ہوئے ہیں۔ تدریس میں غیر دیانت داری، تصنیف میں سرقت، تقریر میں لفاظی بلا فائدہ، گفتگو میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری ہر برائی سے لبالب ہے۔ سماج میں دوستوں کے ساتھ بے وفائی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا فقدان، پڑوسیوں کے ساتھ حق تلفی، سیاست میں بغاوت، صدارت میں شرارت، قیادت میں کدورت، دولت میں بخالت اور سخاوت میں نمو ہے۔

کیا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، کیا یہی دین اسلام ہے؟ ہر گز نہیں۔ آج احکامات خداوندی اور فرامین مصطفیٰ ﷺ کو ہم فراموش کر چکے ہیں اسی وجہ سے ہماری تنزلی ہے۔ ماضی میں جب مسلمان اعلیٰ کردار کے پیکر تھے تو اسلام کا بول بالا اور مسلمانوں کی سربلندی تھی، جب اخلاق و اعمال پست ہوئے تو ہم پست ہوتے چلے گئے۔

قرآن و احادیث میں ہمیں اعلیٰ تعلیم کی تاکید ہے، لیکن ہم نے تعلیم تقاضے کے مطابق حاصل

نہیں کیا، یہاں کے امراء حکام نے تعلیم کے بجائے تعمیرات پر پوری توجہ جھونک دی۔ جہاں اسلامی حکومت رہی امراء نے تعلیمی درسگاہوں سے زیادہ حفاظتی قلعے، سیاحتی مقامات کی تعمیر کی، لال قلعہ، تاج محل سبھی اس بات کے شواہد ہیں۔

یورپ و امریکہ میں ایک سے ایک کالیمیز اور یونیورسٹیز ہیں جہاں دنیا کی ہر تعلیم دی جاتی ہے۔ چھوٹا سا ملک اسرائیل ۱۹۴۸ء میں وجود میں آیا، تعلیم پر اس قدر توجہ ہے کہ آج اس کا اثر و رسوخ پوری دنیا پر حاوی ہے، اس کے پیدا کردہ ایجادات اور چیزوں کا استعمال آج پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں نہ ہو قرآن میں ہے انسان کو احسن تقویم کی چادر علم کی وجہ سے ملی ہے، غیروں نے دینی و عصری علوم کو اپنایا اور اپنا رہے ہیں اور ہم نے ہی قرآن و احادیث کو بھلا دیا ہے۔ آج بھی ہماری توجہ علم پر نہیں بلکہ مزارات، اعراس اور کانفرنسیز پر خوب تر ہے، کہیں پر مستحقین اور غیر مستحقین، علماء و غیر علماء کے درمیان بھی تفریق نہیں۔ مزارات کی تعمیر، عرسوں اور کانفرنسوں کا اہتمام اس قدر فراوانی کے ساتھ ہو رہا ہے لگتا ہے یہ اسلام کا جزو لاینفک ہے۔ میں اس افراط و تفریط اور غلو کا مخالف ہوں اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ اور علمائے اسلام اور مسلمانوں کے مزارات و قبور صرف اس لیے ہیں کہ ان کی زیارت کر کے ہمیں علم کی یادیں تازہ، تقرب الی اللہ اور آخرت کی فکر دامن گیر ہو جائے۔ لیکن صد حیف! آج ہمارا مقصد ہی فوت ہو چکا ہے۔

جس طرح ماضی میں امراء کے بنائے تاج محل، قلعے سے ہمیں آج کچھ فائدہ نہیں، جبکہ انگریزوں کے بنائی یونیورسٹیز سے دنیا کے کونے کونے میں تعلیم کی روشنی پھیلی ہوئی اور نئی ایجادات کی بھرمار ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ، سائیکل موٹر سائیکل، کار، بس، ٹرین، میٹرو، ہوائی جہاز اس دنیا سے لے کر چاند کے سفر تک سارے ایجادات کی فہرست پر نظر ڈالیں یہ کسی مسلم بادشاہ کے قلعے اور تاج محل کے اثرات نہیں بلکہ اعلیٰ تعلیمی درسگاہوں کے اعلیٰ اثرات ہیں۔ دنیا میں مسلم سائنس دانوں کے وجود کا مکمل انکار نہیں لیکن امراء بادشاہ اگر اپنے اپنے خطوں اور ملکوں میں عیش و عشرت کے محلات، سیاحتی مکانات کے بجائے جامعات بنائے ہوتے تو مسلمانوں کی صورت حال آج کچھ اور ہوتی۔

آج بھی ہندو پاک، نیپال، بنگلہ دیش وغیرہ میں تعلیم کے بجائے مزارات کی تعمیر، اعراس کے انعقاد، کانفرنسیز کے اہتمامات پر توجہ زیادہ ہے، پھر مستقبل میں مسلمانوں سے دانشوران اور سائنس دان پیدا ہونگے یہ امید ابھی ہی نیا دنیا کر دیں۔ مزاروں کی تعمیرات سے علماء و دانشوران نہیں بلکہ مجاورین کی پیدائش اور صرف پیٹ پروری کی امید ہے۔ اور اعراس کے انعقاد سے کسی اعلیٰ بابا کی پیدائش، اور رائج کانفرنسیز سے کسی پیشہ ور شاعر و مقرر ہی کی امید ہے ان سے زیادہ کچھ نہیں۔

نعت و خطاب کا کوئی مخالف نہیں، اس کا تصور اسلام میں بھی ہے بلکہ شاعری اور خطابت

سے دین کی خوب ترویج و اشاعت ہوئی ہے۔ آج بھی الحمد للہ داعیان اسلام کی پر اثر خطابات و بیانات سے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ لیکن پیشہ ور خطابت و نعت خوانی سے ہر گز نہیں۔ بہار و نیپال کے ایک ضلع میں سالانہ تقریباً دس بڑی کانفرنسیز منعقد ہوتی ہیں، ایک کانفرنس کا تقریباً دس لاکھ خرچ ہے تو جلسہ پر ایک ضلع کا خرچ ایک کڑور ہوا۔ میں پچاس لاکھ ہی مان لیتا ہوں کاش یہی روپے یہاں متعین اساتذہ پر خرچ ہوتے تو تعلیمی معیار کس قدر اعلیٰ ہوتا، تدبر و اولی الابصار۔

علم سے زیادہ شہرت کی حرص اور ایک دوسرے پر تفوق و بالادستی بھی تنزیل کا سبب ہے۔ موجودہ حالات ہند و نیپال وغیرہ سارک (SARC) ممالک میں خاص کر ایک بدعت رائج ہو چکی ہے وہ القابات کا فیشن ہے کوئی فقہ میں ایک کتاب لکھ دیا یا تقریر کردی وہ فقیہ اعظم، تفسیر میں کچھ لکھ دیا تو مفسر اعظم، حدیث پر کچھ لکھ یا بول دیا تو محدث اعظم، تاریخ پر کچھ لکھ دیا یا بول دیا تو مورخ اعظم کبھی ایک شخصیت ہی مختلف موضوعات پر کچھ لکھ بول دے تب دیکھیں القابات کی بوچھاڑ۔ انکار نہیں بہت علماء ملت کے لیے کہ احساس مند، دیانت دار اور زمانہ شناس ہیں، تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں اسکولز، کالجیجز بھی کھل رہے ہیں لڑکیوں کی تعلیم پر خوب ترکیز کی جا رہی ہے، کلیۃ البنات کا قیام ہو رہا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ فکر اور دور اندیشی کی بات ہے۔ اللہ ان کے قابل قدر جذبات کو سلامت رکھے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اکثر و بیشتر کلیات میں لڑکیوں کی تعلیمی سہولت کے لیے کچھ فیس بھی مقرر ہیں تاکہ آسانی سے ادارہ چل سکے۔ لیکن اصحاب مال و زر سے کبھی حوصلہ شکن جملے بازیاں بھی سماعت کی دہلیز تک خوب آتی ہیں، خاص کر جب مدارس کے محصلین اگر تعاون کے لیے ان کے پاس پہنچیں پھر سنیں ان سے دل شکن ہفوات۔ یعنی اہل دول اسی وقت چندہ دیں گے جب تعلیم مکمل فری ہو، بچوں اور بچیوں کو صرف دال چاول، کھجڑی کھلایا جائے اور مکمل یتیم بنا کر رکھا جائے۔ معاملات کی تنخواہ بھی اساتذہ کی طرح لٹکا کر دیا جائے۔ یا وہ خود چندہ کر کے حاصل کریں۔ بہت اچھا ہوتا کلیۃ البنات کی طرح تمام لڑکوں کے مدارس میں بھی کچھ فیس لینے کا اہتمام کرے تاکہ مستطیع افراد سے تعاون آتا رہے اور اساتذہ کی تنخواہ کا کچھ مسئلہ حل ہو سکے۔ چونکہ ایسا ہر گز نہیں مدارس صرف غریبوں فقیروں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، مالداروں اور امیروں کے دینی تعلیمی کے حصول کے لیے کچھ الگ مدارس ہیں۔ ایمانداری اور انصاف سے سوچنے کی بات ہے کہ کسی اسکول میں ہمارے بچے، بچیاں پڑھتی ہیں تو کیا پندرہ سو، دو ہزار ماہانہ میں ہی ہاسٹل، خوراک اور تمام تر سہولیات سمیت تعلیم پوری ہو جاتی ہے؟ ہر گز نہیں! پھر مدرسہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہی طالبات سے صرف پندرہ سو، دو ہزار لینے پر یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ ناظمین کلیات البنات کو چندہ لینا جائز نہیں۔ اسکول میں پڑھانے کے لیے دس ہزار روپے ماہانہ ادا کر سکتے ہیں لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دو ہزار بھی بہت ہیں اللہ تنگ نظری سے سب

کو محفوظ رکھیں اور مثبت سوچنے سمجھنے کی توفیق بخشے۔ کاش کہ ہمارے اندر سوچ تبدیل ہوں اور اعراض، کانفرنسز پر روپیے جھونکنے کے بجائے ہم مل کر کوئی بڑا مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹی کھول سکتے۔ اور جو افراد صرف کانفرنسز سے ہی روزی کی آس لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی حسب استطاعت کسی تدریسی تعلیمی عہدوں پر فائز کیے جاتے، اس طرح تعلیمی انقلاب آتا، دوسری قوموں کی طرح ہماری مسلم قوم بھی ہر میدان میں نمائندگی کرتی۔

حالات کے اعتبار سے سبکیٹ پڑھانا ناگزیر ہے ہمارے مدارس اسلامیہ میں بھی مختلف شعبہ جات کھولنے کی ضرورت ہے، ہم نے خود اپنی سوچ بنا لیا ہے کہ مدرسہ کے نصاب میں صرف قرآن و حدیث ہی پڑھ سکتے ہیں اور عصری علوم کے لیے مدارس نہیں بلکہ کالیمجز کی طرف جانا ہوگا۔ اخیر میں دعا گو ہوں اللہ عز وجل ہمیں دین کی سمجھ، قرآن و احادیث پر عمل پیرا، احکامات الہی، فرامین مصطفیٰ ﷺ کا پابند، اور تمام مسلمانوں کو بلند و بالا اور شعائر اسلام کو عروج بخشے۔ اپنی باتیں اس شعر پر اکتفا کر رہا ہوں۔

پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے
شرط یہ ہے قرینے سے تراشا جائے

جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان
کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے
انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد
ہلا دیتی ہے۔

افضل البشر بعد الانبياء بالتحقيق

امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

از قلم:- ڈاکٹر انوار احمد رضا مصطفوی

مفتی مرکز الافاء اہلسنت، میلسی پاکستان

اہلسنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ قرآن کریم میں ہے "وَسَيَجْنِبُهَا الْاِتَّقِي، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى" (ترجمہ کنز الایمان) اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی کہا گیا ہے اور جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ فضیلت والا ہے۔ یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ان اکرم کم عند اللہ انکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت و فضیلت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں سے اور دو وزیر زمین والوں سے ہوتے ہیں میرے آسمانی وزیر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہما السلام ہیں اور زمینی وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں (ترمذی)۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں پھر عمر فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شخص مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے گمراہ و بد مذہب ہے (بہار شریعت) عقائد کی مشہور کتاب شرح عقائد نسفی میں ہے: افضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذوالنورین ثم علی المرتضیٰ۔ تمام نبیوں کے بعد بشر میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان ذوالنورین پھر حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اجمع اہل السنة ان افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عثمان ثم علی ثم سائر العشرة ثم باقی اہل بدر ثم باقی اہل احد ثم باقی اہل البیعة ثم باقی الصحابة هكذا حکى الاجماع علیہ ابو منصور البغدادی (تاریخ الخلفاء) اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی اور اس کے بعد باقی عشرہ مبشرہ پھر باقی اہل بدر اور پھر باقی اہل احد پھر باقی اہل بیت الرضوان اور پھر باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ابو منصور بغدادی نے بھی اسی بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ امام بخاری روایت

کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں "ہم عبد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صحابہ کرام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور طبرانی نے کبیر میں اس قدر اور زیادہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تھی اور آپ نے ناپسند نہ فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فضیلت دیا کرتے تھے (ابن عساکر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بہت زیادہ صحابی جمع ہوتے تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے (ابن عساکر)۔ جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا "یا خیر الناس بعد رسول اللہ ﷺ" یعنی اے رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے افضل الخ (ترمذی)۔ محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے دریافت کیا "ای الناس خیر بعد رسول اللہ قال: ابو بکر قلت ثم من قال عمر وخشیت ان يقول عثمان قلت ثم انت حال ما انا الارجل من المعلمین (بخاری)۔ کہ نبی ﷺ کے بعد کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر میں نے کہا ان کے بعد فرمایا حضرت عمر ہیں اور میں ڈرا کہ اب حضرت عثمان کو فرمائیں گے میں نے عرض کیا پھر آپ افضل ہیں تو آپ نے (انکساری کے طور پر) فرمایا کہ میں تو ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما (احمد) ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درجہ تواتر تک پہنچی ہے خدا رافضیوں پر لعنت کرے وہ کیسے جاہل ہیں۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے سردار ہم سے بہتر اور ہم سب سے رسول اللہ ﷺ کے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے (ترمذی) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی ﷺ کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس کے خلاف کرے گا وہ کذاب ہے اور اسے مفتری کی سزا ملے گی (ابن عساکر) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو شخص مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے گا میں اسے کذاب کی حد لگاؤں گا (ابن عساکر) حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انبیاء کے بعد آفتاب کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو (ابو نعیم) مندرجہ بالا آیات و

احادیث، صحابہ کرام اور مفسرین کرام کے فیصلہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ لوگوں سے محفوظ رکھے۔
آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ
مرے یعنی وہ کوئی ایسا برا کام شروع کر جائے جو
اس کے مرنے پر بھی جاری رہے۔
(حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

* اسلامی نظام حیات ہی میں فلاح ہے! *

از قلم:- مولانا محمد مصطفیٰ رضا نظامی

یہ بات کسی اہل دانش پر مخفی نہیں کہ کسی بھی عمل کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اگر اس کے برخلاف اس عمل کو انجام دیا جائے تو اس کی تکمیل تو ہوتی ہے لیکن اس میں فساد پایا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی بجلی کا کام کرنے والا بلب کو بند کرنے کے آلہ (سیوچ بٹن) کو الٹا سیٹ کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے بلب کو بند نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن اس میں فساد ہے وہ یہ کہ کوئی بھی اجنبی شخص اس کو ایک بار میں بغیر کسی سے مدد لیے بند کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب کہ یہ ایک معمولی کام ہے جو کوئی بھی آسانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے جسے ہمیں مذہب اسلام نے سیکھایا۔

لفظ اسلام یہ سلم سے ماخوذ ہے جو فعل رباعی اسلم کا مصدر ہے جس کا معنی خدا کے حکم اور اس کی ممانعت کو بغیر کسی اعتراض کے تسلیم کرنا ہے۔ اور جہاں تک محاوراتی معنی کا تعلق ہے تو یہ محمد رسول اللہ ﷺ کا لایا ہوا مذہب ہے، جس کے بارے میں مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ وہ شریعت ہے جس کے ساتھ خدا نے آسمانی پیغامات پر مہر ثبت کر دی ہے۔ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی ہے: "اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، فرض نمازیں ادا کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا۔"

اس اسلام نے آج سے ۱۴۰۰ سال پہلے بنی نوع انسان کو نظام حیات کا درس دیا تو بتایا کہ بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں پر شفقت کرو والدین کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو اور پھر سب کے حقوق کو بالتفصیل بیان کر دیا اس طرح سبھوں نے اسلامی نظام حیات کو جان لیا پھر جو بیٹیاں باپوں پر اس قدر گراں گزرتی تھیں کہ زندہ در غور کر دی جاتی تھیں وہ رحمت بن گئی اور امت محمدیہ نے اسلامی نظام حیات کو مضبوطی سے تھام کر خوش حال اور الفت و محبت والی زندگی بسر کرنے لگی۔ اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اولاد آدم نے مال و متاع کی لالچ میں اسلامی نظام حیات کے دامن کو چھوڑنا شروع کر دیا تو طلب جہیز، بیٹیوں کو وراثت نہ دینا، اپنے مال سے زکاۃ کی ادائیگی نہ کرنا جیسے عمل کو اختیار کر لیا۔

اور آج یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ جہیز کا رواج قوم مسلم میں کس قدر شباب پر ہے اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا اس مسلم قوم نے اسے اتنا ہی مشکل بنادیا ہے نکاح کے بابرکت بندھن پر بے شمار رسومات، تقریبات، خرافات اور فضول اخراجات کے بوجھ کو ایسے فروغ دیا کہ ایک غریب شخص ہی نہیں بلکہ متوسط درجے کے آدمی کے لیے بھی وہ ایک ناقابل تسخیر پہاڑ بن کر رہ گیا اور جب کہ نکاح میں ہونے والے تمام رسومات و خرافات اور فضول خرچی سے صرف طرف ثانی (صاحب بیٹی) کو ہی نہیں بلکہ طرف اول (صاحب بیٹا) کو بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے اسلامی نظام حیات کی خلاف ورزی کرنا۔ حدیث پاک ہے جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا "سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَوْنَةً" (مشکوٰۃ المصابیح: ج 2، ص 268)۔

تاریخ شاہد ہے کہ جب تک سادی شادی ہوتی رہی طلب جہیز سے لوگ بچتے رہے بیویاں شوہروں کی عزت، حکم کی فرما برداری اور "الرجال قوامون علی النساء" پر عمل کرتی رہی اور آج سماج و معاشرہ کا جائزہ لیجیے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر بیوی تسخیر شوہر چاہتی ہے، ہر بہو اپنے سسرال میں پکی پکائی روٹی توڑنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آئے دن طرح طرح کے فتنہ جنم لیتا ہے اور اس کی وجہ ہے طلب جہیز۔

اسلامی شریعت اور امت محمدیہ میں نکاح کا کوئی خرچ عورت کے ذمہ نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے برعکس نکاح میں عورت کو مرد کی طرف سے مہر ملے گا جو عورت پر خرچ کیا جائے گا نہ کہ اس سے مانگا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر والدین اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنی خوشی سے تحفہ کے طور پر ضروری سامان دیتے ہیں لیکن اس کو مرد وجہ جہیز کا نام دے دینا سراسر غلط ہے کیوں کہ جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا تو نبی کریم ﷺ بھی اپنی بیٹی کو ضرورت کے سامان دیئے تھے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جس کے راوی خود حضرت علی ہیں بیان کرتے ہیں کہ "رسول اللہ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز تیار کیا ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں اذخر کھاس بھرا ہوا تھا۔" عن علی رضی اللہ عنہ قال جہز رسول اللہ ﷺ فاطمۃ فی حمیل وقربۃ و وسادۃ حشوھا اذخر (سنن نسائی: رقم الحدیث 3386)۔ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے اس کی اہم وجہ مرد کا عورت پر مال خرچ کرنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الرجال قوامون علی النساء

بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم (سورہ: النساء، آیت: 34)۔ ترجمہ:- مرد افسر ہیں عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا کیونکہ یہ اس کو مہر دیتا ہے

اور اس کا نفقہ ادا کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی جہیز طلب کرتا ہے تو "النساء قوامون علی الرجال" کے مترادف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب مسلط فرما دیتا ہے کہ اس کی بیوی تسخیر شوہر چاہنے لگتی ہے۔ گویا آج سماج و معاشرہ میں جو بیویاں اپنے خاوندوں کی عزت نہیں کرتی ان کا کہا نہیں مانتی یہ (طلب جہیز) اسلامی نظام حیات پر عمل نہ کرنا ہے ان باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ *اسلامی نظام حیات ہی میں فلاح ہے۔ آج بھی قوم مسلم امن و محبت والی خوش حال زندگی گزار سکتی ہے اگر زکاۃ کی اداگئی کرنے لگے جہیز لینا ترک کر دے اور بیٹیوں کو ان کی وراثت دینے لگے اور غریبوں کا حق نہ مارے۔

ہار کے بھی نہیں مٹی دل سے خلش حیات کی
کتنے نظام مٹ گئے جشن ظفر کے بعد بھی۔

سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے اور

جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے

* حقیقی ولایت اور دور حاضر کے ڈھونگی پیر *

از قلم:- مولانا محمد جاوید اختر مرکزی

اس پر فتن دور میں نگر نگر ڈگر ڈگر ہر عقیدت مند لوگوں کے رو برو اپنے پیر کا تعارف ولی اللہ کی صفت سے متصف کر کے کرا رہا ہے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے خواہ پیر طریقت کا شناسا ہو یا نہ ہو، شریعت کے پیروکار ہو یا نہ ہو۔ اور آج کا پیر بھی اپنے عقیدت مندوں کو راہ حق سے ہٹا کر راہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچا رہا ہے اور دنیا کے مال و متاع اکٹھا کر رہا ہے اس کے باوجود بھی ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور خواب غفلت کی نیند لے رہا ہے اور اس سے غافل ہے اللہ بروز قیامت باز پرس کرنے والا ہے۔ درحقیقت یہ ولی کہلانے کے قابل نہیں اور ولی کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ آئیے ہم ولی کی تعریف، علامت اور قسم سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

ولی کی تعریف: ولی ولاء سے مشتق ہے اور ولاء و توالی کا لغوی معنی یہ بیان کیا گیا ہے "یحصل شیآن فصاعدا حصولا لیس بینھما لیس منھما ویستعار للقریب من حیث المكان ومن حیث النسبة ومن حیث الدین ومن حیث الصداقة والنصرة والاعتقاد، وفي القاموس: الولی القرب والد موع والولی اسم منه بمعنی القریب والمحبة والصدیق والنصیر" یعنی دویا زائد اشیاء کا براہ راست بلا واسطہ تعلق و اتصال اور مجازاً اس سے قرب مراد ہوتا ہے خواہ یہ مکانی ہو یا نسبی یا دینی یا دوست یا مدد و اعتقاد کے لحاظ سے ہو۔ اور قاموس میں ہے: ولی قرب ولی۔ ولی سے صفت کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے قرب رکھنے والا، دوست، مددگار۔ (تفسیر مظہری سورہ یونس تحت آیت: ۶۲، ۴/۳۴۶) "فولی اللہ هو الذی یتقربوا الی اللہ بکل ما افترض علیہ ویكون مشتغلا باللہ مستغرق القلب فی معرفة نور جلال اللہ فان رأى دلائل قدرة اللہ وان سمع آیات اللہ وان نطق بالنطق علی اللہ وان تحرك تحرك فی طاعة اللہ وان اجتهد فیما یقر به الی اللہ لا یفتر عن ذکر اللہ ولا یری بقلبه غیر اللہ، فہذہ صفة اولیاء اللہ واذ کان العبد کذلک کان اللہ ولیہ وناصرہ و معینہ" تو اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل جلال الہی کے نور کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے تو اللہ کی آیات ہی سنے جب بولے تو اپنے پروردگار کی ثناء کے ساتھ بولے حرکت کرے اپنے معبود کی اطاعت میں حرکت کرے جب کوشش کرے تو اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو ذکر الہی سے نہ تھکے چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے یہ اولیاء کی صفت ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ (تفسیر خازن، سورہ یونس، تحت آیت: ۶۲، ۲/۴۵۱)

علامت ولی: دراصل یہ کہ ولی کی رسائی پانا مشکل امر ہے۔ حضرت ابو یزید قدس سرہ نے

فرمایا: "أولياء الله تعالى عرائس ولایری العرائس إلا من كان محراماً لهم" مطلب یہ کہ اللہ کے اولیاء رحمت خداوندی کی دہن ہیں جس سے صرف اس کا محرم باریاب ہو سکتا ہے۔ اور شیخ ابو عباس نے فرمایا: "معرفة الولي اصعب من معرفة الله فان الله معروف بكماله وجماله متى يعرف مخلوق مخلوق مثله ياكل كما ياكل ويشرب كما يشرب" یعنی ولی کی پہچان خدا کی پہچان سے مشکل تر ہے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے اور مخلوق اس پر گواہ ہے مگر ولی شکل و صورت اور خورد و نوش میں بالکل انسان کی طرح۔ (تفسیر روح البیان ۴/۶۰) ہمیں اپنے بزرگان دین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کا بھی حل نکال دیا اور ولی کی کثیر علامات اپنی نوشتہ میں درج کر دیں جیسے:

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "هم قوم تحابوا في الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور، واهم لعل منار من نور، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ هذه الآية. (اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)" اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں، اگرچہ ان میں رحم کے رشتے بھی نہ ہوں اور نہ کوئی مالی لین دین ہو۔ خدا کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ جب لوگ تھرتھر کاہتے ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے، وہ غم سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ پھر نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ "سن لو یشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔"

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اولیاء اللہ کون ہیں حضور نے فرمایا: "هم الذين يذكرون الله لرؤيتهم" اولیاء وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے۔

حضرت ابو بکر اصم نے فرمایا: "أولياء الله الذين تولى الله هدايتهم وتولوا القيام بحق العبودية لله والدعوة إليه" اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی ہدایت کا دلیل سے اللہ ضامن ہے اور وہ اللہ کی حق بندگی ادا کرنے اور اس کی دعوت کے وہ ضامن ہیں۔

حضرت ابن زید نے فرمایا: هم (الذين آمنوا وكانوا يتقون) اولیاء اللہ وہ ہیں جن میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے (الذين آمنوا وكانوا يتقون) یعنی جو ایمان اور تقویٰ کا جامع ہو۔ متکلمین نے فرمایا: "ولي الله من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آتياً بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة" اللہ کا ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، مبنی بر دلیل ہو اور جس کے اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو۔

بعض عارفین نے فرمایا: "إن الولاية عبارة عن القرب من الله ودوام الاشتغال بالله وإذا كان

العبد بهذه الحالة فلا يخاف من شيء ولا يحزن على شيء لأن مقام الولاية والمعرفة منعه من أن يخاف أو يحزن. ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت (ضائع) ہونے کا غم ہوتا ہے۔ کیوں کہ مقام و معرفت ولایت خوف و غم کے مانع ہیں۔ (تفسیر خازن سورہ یونس تحت آیت ۶۲، ۴۵۰/۲-۴۵۱) مذکورہ بالا علامات کے معانی اور عبارات اگرچہ جدا گانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کردی گئی ہے۔ جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یہ تمام علامات اس میں ہوتی ہیں، ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔

اقسام اولیاء: اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں اور اس بارے میں اکابر علماء و محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ لیکن یہاں حضرت علامہ نہانی علیہ الرحمہ کی کتاب جامع کرامات اولیاء کے حوالے سے چند مشہور اقسام بیان کی جاتی ہیں:

۱. اقطاب۔ یہ قطب کی جمع ہے۔ قطب اسے کہتے ہیں کہ جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔

۲. ائمہ۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو قطب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ قطب کیلئے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد دو ہوتی ہے۔

۳. اوتاد۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد چار ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔

۴. ابدال۔ ان کی تعداد سات ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ساتوں برّ اعظم کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں ابدال اس لئے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں کہ جو ان کا ہم شکل ہو اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصداً وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے، انہیں ابدال کہتے ہیں۔

۵. رجال الغیب۔ اہل اللہ کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیاتِ رحمن کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی

حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ (جامع کرامات اولیاء، القسم الاول فی ذکر مراتب الولایۃ۔۔۔ الخ، ۱ / ۶۹، ۷۰)

دور حاضر کا پیر: دور حاضر میں شریعت کی خلاف ورزیوں میں مبتلا کچھ لوگ پیری مریدی اور طریقت کی آڑ لے کر بھولی بھالی عوام کو بوقوف بنا رہے ہیں، اور ہمہ وقت گناہوں کا کھلے عام ارتکاب کرنے والے کچھ لوگ طریقت کی آڑ لے کر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج کل گناہوں کے انبار میں مستغرق ہو جانے والے کچھ لوگ اپنے باطل خیال میں ولی بن کر اپنے مکروہ دھندے چلا رہے ہیں۔ بے شمار بد عقیدہ اور گمراہ لوگ بھی تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں اور انہی غلط کار لوگوں کی وجہ سے لوگ حقیقی اولیاء اللہ سے بدظن اور متنفر ہوتے جا رہے ہیں۔ ذہن نشین رہے کہ نمازیں چھوڑنے والا، نامحرم عورتوں کے جھرمٹ میں رہنے والا، اجنبی خواتین سے ہاتھ پاؤں دبانے والا، منشیات کے نشے میں ڈوب کر تصوف اور طریقت کی رٹ لگانے والا، بالوں کو کندھوں سے بڑھا کر ان کی پٹیا باندھنے والا، شیطانی عملیات کے نام پر لوگوں کی جیبیں خالی کر لینے والا، ناچ گانے اور رقص کی محفلوں میں شرکت کرنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا! الغرض! شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والا پیر نہیں ہے۔ بلکہ شریعت کی اتباع کا درس دینے والا، دین کی پاسداری کرنے اور کروانے والا پیر ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے والا پیر ہے، حسن اخلاق کا پیکر بننے اور اپنے متعلقین کو بنوانے والا پیر ہے، دین کی سربلندی کے لئے کوشاں رہنے والا پیر ہے۔ گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچنے کا ذہن دینے والا پیر ہے۔ سنت تو کیا مستحبات پر پابندی سے عمل کرنے اور کروانے والا پیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین سے دُوری اور شریعت سے منہ موڑنے والا پیر نہیں ہوتا بلکہ پیر دین پر چلنے اور شریعت کی اتباع کرنے والا پیر ہوتا ہے۔ ذہن کے درتچے میں یہ بات بھی محفوظ کرتے چلیں کہ کسی کو پیر ہونے کے لئے چار شرائط کا لحاظ انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ سرکار اعلیٰ حضرت، شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پیر کی شرائط بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح العقیدہ سنی ہو، عالم ہو یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق مُعلن نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو اور اس کا سلسلہ بیعت نبی کریم ﷺ تک ملا ہوا ہو۔ (فتاویٰ رضویہ، ۲۱ / ۴۹۱)

اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلامُ کا کسی مخصوص خاندان یا نسل سے ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی تشہیر و اشتہار، نمایاں جبہ و دستار اور عقیدت مندوں کی لمبی قطار ہونا ضروری ہے جس سے ان کی ولایت کی

معرفت اور شہرت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ولی کا درجہ اپنے برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے محض اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور یہ وہی شی ہے یعنی کوئی اپنے اعمال شاقہ کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکتا البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعض کو ابتداء ملتا ہے۔ فضل خداوندی کسی نسل یا قوم ہی کے ساتھ خاص نہیں، یہ نفوس قدسیہ مسلمانوں کی ہر قوم اور ہر پیشہ کرنے والوں میں ہوتے رہے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے کبھی مزدور کے بھیس میں، کبھی سبزی اور پھل فروش کی صورت میں، کبھی تاجر یا ملازم کی شکل میں، کبھی چوکیدار یا معمار کے روپ میں بڑے بڑے اولیا ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ان کی شناخت نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں ہر نیک بندے کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ نہ جانے کون گدڑی کا لعل ہو۔

میں پوری زندگی میں دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔

* اولیائے کرام کے تصرفات اور مخالفین کے اعتراضات کی حقیقت *

از قلم :- مولانا محمد یوسف رضا ضیائی

کائنات ہستی کی ہر شئی جس کے حکم سے متحرک یا ساکن ہے وہ ذات اللہ جل شانہ کی ہے اس کی مشیت، حکم اور اس کی عطا کردہ قدرت کے بغیر کسی کو کسی میں کسی قسم کے تصرف کی کیا مجال ہے جبکہ ہر شئی اپنے وجود ہی میں اس ذات لم یزل ولم یزال کی محتاج ہے اسی نے ہر موجود کو وجود بخشا اور جسے چاہا جتنا چاہا اختیار عطا فرمایا۔ اس سے اس کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی آئی نہ ہی اس پر کوئی حاکم جو اسے کسی نعمت کو عطا کرنے سے روک سکے۔ اسی نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیائے کرام علیہم الصلوٰت والتسلیمات کو مبعوث فرمایا اور ان کے دعویٰ نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے معجزات کو ظاہر فرمایا اور پھر ان کا نائب علمائے دین کو بنایا اور ان میں سے جسے چاہا اپنا قرب خاص عطا فرما کر منصب ولایت سے سرفراز فرمایا اور وہ اولیائے کرام کے نام سے مشہور ہوئے ان کو دین و دنیا میں تصرف کی عظیم نعمت عطا فرمائی جسے کرامت کہا جاتا ہے، حدیث قدسی ہے "وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وبصرہ الذی یبصر بہ، ویدہ التی یبطش بہا، ورجلہ التی یمشی بہا، وإن سألنی لأعطينہ" (صحیح البخاری) (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت فرمانے لگتا ہوں، پس جب میں بندے سے محبت فرمانا ہوں، میں اس بندے کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس بندے کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں۔

جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے یعنی اسے ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے تو اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پیر میں جلال قدرت باری تعالیٰ کی وہ جلوہ نمائی ہوتی ہے کہ یہ اعضاء تو بندے کے ہوتے ہیں مگر ان سے ہونے والے کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کہتا ہے کام تو ہر مومن و کافر بندے کا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ استطاعت سے ہی ہوتا ہے مگر وہ خاص کیا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ اختیار و تصرف ہے اور اختیار و تصرف تو ہر مومن و کافر کو ہے اور اسی وجہ سے وہ ثواب و عقاب کے حقدار لہذا وہ خصوصی تصرف و اختیار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان مقدس نفوس قدسیہ کے لیے غائب و حاضر قریب و بعید کا فرق ختم کر دیا جاتا ہے جس طرح وہ قریب کی آواز سنتے ہیں دور کی بھی سنتے ہیں جس طرح وہ قریب کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں دور کی چیزیں بھی اسی طرح ان کے لیے واضح اور نمایاں ہوتی ہیں جس طرح وہ اپنے پاس موجود شخص کی مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں

سیکڑوں میل دور افراد کی مدد کرنے پر بھی قادر ہوتے ہیں جس طرح وہ ان چیزوں کے ذریعہ مدد کرنے پر قادر ہوتے ہیں جو عام لوگ کر سکتے ہیں اسی طرح وہ ان چیزوں کے ذریعہ مدد کرتے ہیں جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہو جس طرح وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مدد پر قادر ہوتے ہیں حیات برزخی میں بھی ان کے جود و کرم کا دریا رواں دواں رہتا ہے۔ اس لئے کہ یہ مقام و مرتبہ ان کو اس لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں مرتبہ ولایت سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ مقام و منصب موت سے ختم نہیں ہوتا بلکہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور اس حدیث شریف میں صاف طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انھیں ضرور عطا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اسی لئے ہم اپنی حاجتیں ان کی پاکیزہ بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ((رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم علی اللہ لآبرہ))؛ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ ”بہت سارے پر آگندہ بال والے، لوگوں کے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے۔“ اولیائے کرام کے باتصرف اور باختیار ہونے کا کتنا واضح ثبوت ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم رد نہیں فرماتا ہے بلکہ پورا فرمادیتا ہے۔

اہل حق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیائے کرام سے ہم جو مانگتے ہیں اسی اعتقاد سے مانگتے ہیں کہ ان کو عطا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ انکار دو وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا یا بندہ میں اس کی اہلیت نہیں ہوتی پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عالم میں تصرف کی قدرت عطا فرمانے پر قادر ہے اس کا انکار کوئی گمراہ بددین ہی کر سکتا ہے اور جب وہ عطا کرنے پر قادر ہے، ضرور قادر ہے تو بندوں کو اس قابل بنانے پر بھی ضرور قادر ہے اس لیے کہ وہ ہر اس شئی پر قادر ہے جو محال اور واجب نہ ہو اور عالم میں تصرف کی قدرت عطا کرنا اور اس کا اہل بنانا محال نہیں ہے تو ضرور ممکن ہے اور یہی بات ثبوت کی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو یہ طاقت عطا کی ہے تو اس پر ہزاروں شواہد قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔

پہلی شہادت: حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل سے تین میل کی دوری پر ہے اور ایک چیونٹی کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ لشکر یہیں پہنچنے والا ہے اور اگر چیونٹیاں اپنے سران میں نہیں جاتی ہیں تو یہ لشکر ان کو کچل دے گا اسی لئے ایک چیونٹی جس کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں بیان فرماتا ہے: "یا ایھا النمل ادخلوا مسکنکم لا یحطکم سلیمن و جنودہ و ہم لا یشعرون"۔ اے چیونٹیاں!

اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں سے چیونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرانے لگتے ہیں۔ تو جب ایک چیونٹی کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو جو اس کے نیک بندے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرمائے اور اگر کچھ مانگیں تو انھیں ضرور عطا کیا جائے وہ کسی دور دراز مقام سے اپنے فریادی کی بات سن لیں تو کون سی بڑی بات ہے؟

دوسری شہادت : جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنا قریب پہنچ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے صرف ایک فرسنگ (یعنی تین میل) کا فاصلہ رہ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے درباریو! تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرمانبردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا : "میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اُس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کردوں گا جہاں آپ فیصلے کرنے کے لئے تشریف فرما ہیں اور میں بیشک اس تخت کو اٹھانے پر قوت رکھنے والا اور اس میں لگے ہوئے جواہرات وغیرہ پر اماندار ہوں۔" حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتيک به قبل ان یرتد الیک طرفک، فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، لیلوبنیء اشکر ام اکفر، ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فانما ربی غنی کریم۔" اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اُسے حضور میں حاضر کردوں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔

جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف ابن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے تو پھر امام الانبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی امت کے ولیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ انھیں کوئی اختیار اور قدرت نہیں کون سا دین اور ایمان ہے۔ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ عالم میں جس طرح چاہیں تصرف کریں جسے چاہیں جو چاہیں رب کی عطا کردہ طاقت سے عطا کریں علمائے کرام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو نبی سے بطور معجزہ ثابت ہوتی ہے وہ ولی سے بطور کرامت صادر ہو سکتی ہے ہاں معجزہ کے ساتھ دعویٰ نبوت ہوتا ہے، اور موت و حیات کا فرق جسمانی قوت میں ہوتا ہے روحانی قوت میں نہیں کہ موت جسم پر طاری ہوتی ہے روح پر نہیں اور

اولیائے کرام میں یہ قوتیں ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر مانتے ہیں اور سوال اولیائے کرام سے کیا جائے یا ان کے وسیلے سے رب سے مانگا جائے در حقیقت وہ سوال رب عز وجل سے ہی ہوتا ہے اور اولیائے کرام قرب الہی اور قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ہر مشکل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کرتا ہے اور اولیائے کرام اس کی مدد کا مظہر ہوتے ہیں اسے وسیلہ کہیے ذریعہ یا کچھ اور جس طرح موت و حیات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے وہ رب کے حکم سے روح قبض کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظة حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا و ہم لا یفرطون"۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وفات دینے کی نسبت فرشتوں کی جانب کی ہے اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے: "اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، فیمسک الذی قضیٰ علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون"۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرمادیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بیشک اس میں ضرور سوچنے والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ اس مقام پر وفات دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اپنا شریک بنایا ہے؟ نہیں! بلکہ موت و حیات کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے مگر فرشتے ان کاموں پر مامور ہیں ان کو روح پھونکنے اور قبض کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے مختار ہوئے صاحب تصرف ہوئے نہ کہ مجبور محض۔

فاعل حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے مگر اسی کی جانب سے عادت جاری ہے کہ ہر خیر و شر کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے اولیائے کرام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں واسطہ ہیں مخلوق کو جو کچھ ملا ہے یا ملے گا سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے واسطے سے ہی ملا اور ملے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے واسطہ دینے پر قادر نہیں وہ قادر ہے ضرور قادر ہے مگر اسی نے یہ واسطے بنائے اور ان کے طفیل ہر ایک کو اس کا حق عطا کیا ہے، اور مخالفین کے جتنے اعتراضات ہیں وہ سب اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں کہ جسے اہل حق اہل سنت و جماعت قرب الہی کا واسطہ مانتے ہیں وہ اسی واسطہ کو اہل سنت کا خدا مان لیتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین! مثال کے طور پر جب ہم اولیائے کرام کا وسیلہ پیش کرنے کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اولیائے کرام قرب الہی کا ذریعہ ہیں تو مخالفین اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کرتے ہیں "الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبد ہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ان اللہ یحکم بینہم فی ماہم فیہ یتخلفون، ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار"۔ سن لو!

خالص عبادت اللہ ہی کیلئے ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں (وہ کہتے ہیں:) ہم تو ان بتوں کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ نزدیک کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں بیشک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا، بڑا ناشکرا ہو۔ مخالفین کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی وہی اعتقاد رکھتے تھے جو اہل سنت کا ہے۔ معاذ اللہ! اس طرح کہ وہ بھی بتوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ العیاذ باللہ اور اولیائے کرام کو ماننے والے غوث و خواجہ کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ مانتے ہیں۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولعنة اللہ علی الماکرین

ایک کم علم انسان اس دجالی مکر کا شکار ہو سکتا ہے اور ان کی ہر دلیل ایسے ہی مکروں پر مبنی ہوتی ہے اسی لیے وہ بحث عوام سے کرتے ہیں جن کو بحث کے مبادی تک معلوم نہیں ہوتے اور اہل علم کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انھیں مکر کا پردہ چاک ہونے کا ڈر ہوتا ہے، مندرجہ بالا آیت طیبہ میں مشرکین کا کلام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ دو باتوں پر مشتمل ہے پہلی بات بتوں کی عبادت کرنا اور دوسری بات ان بتوں کو قرب کا ذریعہ سمجھنا مگر کبھی بھی کوئی اختیارات اولیائے کرام کا منکر پہلی بات کو نہیں بتائے گا کیونکہ اسے بتانے کے بعد دھوکہ نہیں دیا جاسکتا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا ہی شرک ہے اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے تو مشرکین مکہ ان بتوں کی عبادت کی وجہ سے مشرک ہوئے نہ کہ محض قرب الہی کا ذریعہ ماننے کی وجہ سے مگر جبکہ وہ ان بتوں کو معبود مان کر قرب کا واسطہ مانتے تھے اس لیے ان کا یہ اعتقاد ضرور شرک ہے اور اگر یہ فرق نہ کیا جائے بلکہ محض کسی کو اللہ تعالیٰ سے قربت کا واسطہ ماننا ہی شرک ہو تو ہر عبادت شرک ہو جائے گی نماز، زکات، روزہ، حج اور دوسری عبادتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ اسی لیے ناکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور جب مخالفین کے نزدیک کسی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ یعنی قرب کا ذریعہ ماننا شرک ہے لہذا ہر عبادت شرک ہوگی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔

اور خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَقْلُحُونَ". اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ وسیلہ یعنی قرب کا ذریعہ تلاش کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہی ہمارے مخالف کے نزدیک شرک ہے لہذا خود اللہ تعالیٰ شرک کا حکم دے رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے ”اللھم انا کننا نتوسل الیک بنینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم بنینا فاسقنا“ اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ (بخاری، کتاب الاستسقاء)۔ تو اگر غیر خدا کو قرب کا ذریعہ سمجھنا ہی شرک ہو تو کوئی شرک سے نہیں بچے گا۔ چونکہ اولیائے کرام کو صاحب اختیار مانتے ہوئے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا وسیلہ کی ایک قسم ہی ہے اس لیے یہ بحث بھی درمیان آگئی یہی حال مخالفین کے دوسرے اعتراضات کا بھی ہے کہ وہ یا تو ذاتی اور عطائی کا فرق نہ کر کے دھوکہ دیتے ہیں یا پھر جو حکم بتوں سے متعلق ہوتا ہے اسے اولیائے کرام پر چسپاں کرتے ہیں، حالانکہ بت کا وسیلہ شرک ہے کہ اس کو معبود مانا جاتا ہے اور نیک بندوں کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل ہے یوں ہی ذاتی طور پر کسی میں کسی قسم کا ذرہ برابر اختیار و تصرف ماننا بھی منافی اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عطا سے با تصرف باکمال ہر انسان ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل ہے وہ اسی قدر با تصرف ہے باکمال ہے جس کا واضح بیان آغاز کلام میں مذکور حدیث قدسی میں ہے۔

والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والاولیاء وآلہ وصحبہ واجباہ اجمعین

جو شخص اپنی قسمت کے حصہ پر قناعت کرتا

ہے وہ ہ مستغنی رہتا ہے اور جو دوسرے کے مال

کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہ فقیر مرتا ہے۔

* تصوف (شریعت کی روشنی میں) *

از قلم:- مولانا محمد احمد فیاض قادری رضوی، پاکستان

* نحمدہ و نصلی و نسلّم علی رسولہ الکریم *

تصوف کی مکمل اور جامع و مانع تعریف ممکن نہیں۔ ہر صوفی کے نزدیک تصوف کا مفہوم وہ ہے جس پر اس نے اپنی ذاتی کوشش سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی اور نتائج اور فوائد اس کو حاصل ہوئے اگر ان مختلف تعریفوں کو جمع کیا جائے جو دنیا کے مختلف صوفیاء نے پیش کی ہیں تو شاید ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے، ایسے حالات میں یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ چند مختصر الفاظ میں اس کا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تصوف عملی طور پر وہ طریقہ حیات ہے جس کا مقصود ذاتِ خداوندی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔

ابتدائی اسلام جس کو صدر اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسلامیات، اخلاقیات، سیاسیات ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت کے حامل نہیں تھے اسلام کا سیاسی نظام اخلاقی نظام کے دائرے میں تھا اور اخلاقی نظام اس کے معاشرتی اور سماجی نظام کے جزائے ترکیبی تھے گویا اسلامی شریعت اور اسلامی ریاست کوئی الگ الگ چیزیں نہیں تھیں ناممکن تھا کہ اس کا سیاسی ثقافتی اور سماجی نظام کسی رخ سے بھی شریعت کے دائرے سے باہر ہو سکے ہر ایک نظام زندگی پر شریعت کی پوری پوری گرفت تھی اور یہ تمام مختلف نظامہائے زندگی شریعت کے مطابق ہوتی جنگ و صلح، طاعت و عبادت اور کسب معیشت کے دائروں کا مرکزی نقطہ اسلام اور صرف اسلام تھا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم المحملون قالوا سلماً (الفرقان آیت نمبر ۶۳) ترجمہ: کنز الایمان: اور رحمن کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔

جو صوفیا کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے وہ اللہ کے نزدیک غفلوں میں شمار ہوگا۔ اہل علم حضرات نے اسم تصوف کی تحقیق میں بہت کچھ لکھا اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صوف (پشمینہ) کے کپڑے پہنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اول صف میں ہوتے ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ اصحاب صفہ کی نیابت کرتے ہیں گویا صوفی میں لطیف و پاکیزہ چیزوں کے نام سے اسکی صفائی مراد ہے۔ چونکہ صوفیاء کرام اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب و پاکیزہ

بنا کر طبعی آفتوں سے نفرت کرتے ہیں اسی کی بنا پر انھیں صوفی کہا جاتا ہے۔ تصوف جیسا کہ اصل میں صوفی سے مشتق ایک اسم ہے جو نویں صدی عیسوی (قریباً 286 ہجری) سے مروج ہونا شروع ہوا۔ لفظ صوفی کے بارے میں محققین مختلف نظریات رکھتے ہیں جو نیچے درج کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں حق تعالیٰ نے صوفیاء اور تصوف رکھنے والی مقدس ہستیوں کو اکثر پردے میں رکھا ہے۔ اور تصوف کے لطائف کو ان کے دلوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ ظاہری اصلاح کے لیے ریاضتیں کرتے ہیں اور باطنی مشاہدات سے خالی ہیں اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اصل و حقیقت کے بغیر یہ ایک رسم ہے۔ ان الصفا صفتہ الصدیق ان ان اردت صوفیا علی التحقيق۔ (کشف المحجوب)۔ حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہو تو جان لو کہ صوفی ہونا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ صفائے باطن کے لیے کچھ اصول و فروع ہیں۔ ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے اور فرع یہ ہے کہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا سے دل کو خالی کر دے۔ اور یہ دونوں صفیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اس لیے آپ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی دوسری شان یہ ہے کہ آپ کا قلب مبارک دنیائے غدار سے خالی تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس جتنا مال و منال اور غلام وغیرہ تھے سب راہِ خدا میں دیکر بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضور ﷺ نے دریافت فرمایا: اے صدیق! تم نے اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا۔ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ۔

جب بندہ کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مال و دولت سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ تمام صفیں صوفی صادق کی ہیں۔ ان کا انکار درحقیقت حق کا انکار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جب بات کرے تو اس کا بیان اپنے حال کے حقائق کے اظہار میں ہو۔ مطلب یہ کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو خود اس میں موجود نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف ایسی خوبی ہے جس میں بندے کو قائم کیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ حق کی صفت ہے یا بندے کی۔ آپ نے فرمایا اس کی حقیقت حق کی صفت ہے اور اس کی ظاہری رسم و حالت بندے کی صفت ہے۔ حضرت ابوالحسن نوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام نفسیاتی لذات سے ہاتھ کھینچنے کا نام ہے۔ حضرت ابو عمر دمشقی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہان کو نقص و عیب کی آنکھ سے دیکھنے کا نہیں بلکہ دنیا سے منہ پھیر لینے کا نام تصوف ہے۔ حضرت حصری فرماتے ہیں کہ صوفی معدوم ہونے کے بعد ہستی کی تمنا نہیں کرتا اور موجود ہونے کے بعد معدوم ہونے کی خواہش نہیں کرتا (کشف المحجوب)

تصوف کی بنیادی خصلتیں: حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے۔ اور یہ آٹھ خصلتیں نبیوں کی اقتدا میں ہیں۔

۱۔ سخاوت (حضرت خلیل علیہ السلام سے)

۲۔ رضا (حضرت اسمعیل علیہ السلام سے)

۳۔ صبر (حضرت ایوب علیہ السلام سے)

۴۔ اشارہ (حضرت زکریا علیہ السلام سے)

۵۔ غربت (حضرت یحییٰ علیہ السلام سے)

۶۔ گدڑی (حضرت موسیٰ علیہ السلام سے)

۷۔ سیاحت (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے)

۸۔ فقر (سید عالم ﷺ سے ہے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئیں تھیں اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں آرائش اختیار فرمائیں لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا۔ اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو دو روز فاقہ کروں)

دعا ہے اللہ کریم میرے اس لکھنے کو قبول فرمائے اور میرے والدین، اساتذہ اور مشائخ کو

اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین یارب العالمین بجاہ النبی الکریم ﷺ

جو شخص دوسرے کی پردہ داری کرتا ہے خدا اس

کے گھر کے خفیہ حالات کی پردہ داری کر دیتا ہے۔

* مختصر سوانح خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ *

از قلم:- محمد شعیب خان رضوی بریلوی

ہر قرن اور ہر زمانہ میں خالق دو جہاں نے کچھ ایسے نفوس قدسیہ پیدا فرمائے جنہوں نے مردہ قوموں کو جلا بخشی اور سالہا سال کے خوابیدہ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور منزل مقصود کا صحیح راستہ بتایا۔ جنہوں نے دین اسلام کی نصرت و حمایت کو اپنا نصب العین بنایا اور ہمیشہ ہمیش دشمنان اسلام کے مقابل صف آرا رہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گمراہوں کی ہدایت، سرکشوں کی اصلاح اور حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جنہوں نے کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حق گوئی و راست بازی جن کا شعار تھا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں حق گوئی سے باز نہ رکھ سکی۔ انہیں برگزیدہ نفوس قدسیہ میں سے سلطان الہند عطاءے رسول خواجہ خواجگان فخر ہندوستان حضرت سرکار غریب نواز معین الحق والدین چشتی اجمیری سنجر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے جن کے قدم میمنت لزوم کی برکت سے شیع اسلام جگمگا اٹھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپا قدس عموما پوری دنیا میں اور خصوصا اجیر معلیٰ کی بابرکت سرزمین پر بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ملک و بیرون ملک سے لوگ جوق در جوق آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور آپ کی مقدس بارگاہ سے فیوض و برکات لے کر جاتے ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ مستجاب الدعوات بارگاہ ہے کہ وہاں پر ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ امام اہل سنت عطاءے خواجہ غریب نواز امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ مزار پاک سیدنا خواجہ معین الحق والدین غریب نواز رضی اللہ عنہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر نیک و جائز دعا مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول ﷺ کی محبت اور دین کی سر بلندی کے لیے وقف کر دی اور دین اسلام کی خاطر جان مال سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ رضی اللہ عنہ عوام و خواص کی عقیدتوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور ان شاء اللہ عزوجل رہتی دنیا تک بنے رہیں گے اور لوگ آپ سے اکتساب فیض کرتے رہیں گے اللہ عزوجل ہمیں آپ رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے فضائل کو اگر مجھ جیسا حقیر بیان کرنے کی کوشش کرے تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کے واسطے آپ کی حیات طیبہ سے چند گوشے سپرد قرطاس کرنے کی کوشش کرتا ہوں قارئین کرام ملاحظہ فرمائیں۔۔۔

ولادت: آپ رضی اللہ عنہ کی جائے ولادت کے متعلق اقوال مختلف ہیں بعض حضرات کے مطابق آپ مقام سنجر میں پیدا ہوئے اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت سنجستان میں ہوئی اور بعض روایات میں آپ کی جائے ولادت سنجار کو بتایا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کے سن ولادت میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ثانی اعلیٰ حضرت حضور فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت 14 رجب المرجب 537ھ بروز پیر علاقہ سبستان (سیتان) کے قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام معین الدین حسن ہے آپ کے والدین آپ کو پیار سے حسن بلایا کرتے تھے۔

آپ رضی اللہ عنہ عالم اسلام میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ بہت اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ گھر میں خوب خیر و برکت کا دور دورہ تھا۔ فکر و پریشانی سے نجات و امن تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ اکثر اپنے شکم مبارک سے تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنا کرتیں جسے سن کر آپ پر ایک وجد و سرور کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی اور پورا مکان انوار الہی سے جگمگا اٹھا۔

والدین: آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت غیاث الدین حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام ام الورع بی بی ماہ نور تھا۔

نسب: آپ رضی اللہ عنہ کا نسبی تعلق خاندان سادات سے ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد بزرگوار کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح رسول اللہ ﷺ تک جا ملتا ہے:- خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن کمال الدین بن احمد حسین بن نجم الدین طاہر بن عبدالعزیز بن ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن علی مرتضیٰ زوج سیدہ فاطمہ الزہراء بنت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ و رضی اللہ عنہم اجمعین۔

والدہ محترمہ کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: بی بی ام الورع موسوم بہ بی بی ماہ نور بنت سید داود بن سید عبداللہ حنبلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد روحی بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ اخوند بن سید عبداللہ بن سید حسن ثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی مرتضیٰ زوج سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہم اجمعین بنت محمد رسول اللہ ﷺ۔ گویا کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔

غریب نوازی: آپ رضی اللہ عنہ کی غریب نوازی و سخاوت محتاج تعارف نہیں، آپ بچپن ہی سے

دوسروں کے کام آنے والے، ان کا دکھ بانٹنے والے، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، ان کی دل جوئی کرنے والے تھے۔ بچپن میں جب آپ رضی اللہ عنہ دودھ پینے کی عمر میں تھے ایک روز آپ اپنی والدہ محترمہ کی گود میں دودھ نوش فرما رہے تھے، اتنے میں ایک غریب عورت آئی، اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا جو بھوک کے سبب زار و قطار رو رہا تھا، بچہ کو روتا دیکھ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ نے عورت سے کہا: تمہارا بچہ بھوکا ہے اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ سن کر دکھاری ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے، درد بھری آہ سے بولی: اے سیدہ! کئی دن سے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا، اس لیے بچہ دودھ سے محروم ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اشارہ کیا، گویا کہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آپ بچے کو دودھ پلا دیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر آپ کی والدہ محترمہ نے اس بچے کو گود میں لیا اور دودھ پلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ بچے کو دیکھ کر خوب مسکرائے اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ روایات میں آیا ہے کہ آپ بچپن میں اپنے ہم عمر بچوں کو گھر بلا کر انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے عہد طفلی ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن صبح کے وقت لوگ نئے کپڑے پہنے خوشی خوشی عید گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، حضرت غریب نواز نے بھی نیا اور قیمتی لباس پہنا اور عید گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک درد ناک منظر دیکھا۔ راستے کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا ہے آنکھوں سے ناپینا، کپڑے پرانے، غربت زدہ حال اور چہرے پر اداسی و غم دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے آئے، اپنا قیمتی لباس اتار کر غریب بچے کو پہنایا، خود پرانے کپڑے پہنے اور اس غریب بچے کو لے کر عید گاہ کی طرف چلے گئے۔

تعلیم: آپ رضی اللہ عنہ کی عمر شریف جب ۱۵ سال کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے وراثت میں ملے باغ کی رکھوالی شروع کر دی۔ ایک دن ایک بزرگ ابراہیم قندوزی نامی تشریف لائے، حضرت خواجہ نے انگور کے خوشے پیش کیے، بزرگ نے انگور نہ کھائے اور کھلی کے ایک ٹکڑے کو دانتوں سے چبا کر خواجہ غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا کھانا تھا کہ آپ کا دل انوار الہی سے روشن ہو گیا اور راہ حق میں نکل پڑے۔ سمرقند میں کلام اللہ حفظ کیا اور ابتدائی کتابیں پڑھنا شروع کیں مگر کچھ عرصہ کے بعد آپ نے بخارا کا رخ کیا۔ بخارا میں مولانا شیخ حسام الدین بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے تلامذہ میں شریک ہو گئے اور چند سالوں میں قرآن، تفسیر، فقہ اور علوم معقول و منقول کی تکمیل کی۔ تکمیل تعلیم پر آپ کے استاذ گرامی نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ تحصیل علم کے لیے آپ بخارا میں پانچ سال

تک رہے۔

حضرت خواجہ مرشد کی بارگاہ میں: ظاہری علوم حاصل کر لینے کے بعد آپ کے دل میں اللہ عزوجل کی محبت کا جذبہ اٹھا مگر اللہ عزوجل کی معرفت پانے کے لیے مرشد کامل کی بیعت کرنا ضروری تھا اس سوچ کے تحت آپ بخارا ہی سے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے ان دنوں نیشاپور کے قریب ایک قصبہ ہارون یا ہرون تھا، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی (ہرونی) رضی اللہ عنہ رونق افروز تھے اور ان کی بزرگی کا چرچہ دور دراز تک تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جب ان کے روحانی کمالات کی شہرت سنی تو آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حقیقتاً ایک عظیم المرتبت بزرگ تھے، آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا اور آپ کو سلسلہ چشتیہ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جب پہلی مرتبہ حضرت غریب نواز کو دیکھا تو نور باطن سے معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان کی قسمت میں ولایت ہے اور یہ جوان آسمان ولایت پر آفتاب بن کر چمکے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت غریب نواز کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بعض اوقات بغداد شریف جایا کرتے تھے اور بغداد شریف میں انہوں نے حضرت غریب نواز کو اپنا مرید بنایا (کما ذکر فی "انیس الارواح") مرشد کامل نے اپنے سلسلہ میں داخل فرمانے کے بعد چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور مرید صادق کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا "ترا بخدا رسانیدم و مقبول حضرت دوست گردانیدم" (میں نے تجھے خدائے بزرگ و برتر تک پہنچا دیا اور حق تعالیٰ کا مقبول بنا دیا)۔

سلسلہ طریقت: آپ کا سلسلہ طریقت ۱۴ واسطوں سے حضرت علی اور ۱۵ واسطوں سے رسول اکرم ﷺ سے جا ملتا ہے۔ (سید عالم جناب محمد رسول اللہ ﷺ، حضرت مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، خواجہ حسن بصری، خواجہ عبدالواحد بن زید، خواجہ فضیل ابن عیاض، خواجہ ابراہیم بن ادہم البلیخی، خواجہ حذیفہ مرعشی، خواجہ ابو ہبیرہ بصری، خواجہ مشاد علوی، خواجہ ابو اسحاق شامی، خواجہ ابو احمد ابدال، خواجہ ابو محمد چشتی، خواجہ ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین مودود چشتی، خواجہ شریف زندانی، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہم اجمعین)

زیارت حریم شریفین: حضرت سلطان الہند خواجہ بزرگ اپنے مرشد کی بارگاہ میں کم و بیش بیس سال رہے، مرشد کامل نے گوہر شب تاب کی تراش و خراش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا روحانیت کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرایا۔ خود اپنے ہمراہ اکناف عالم کے اولیاء اللہ اور شادوان راہ طریقت سے ملاقاتیں کرائیں، تا آنکہ رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ رحمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ دربار رسول ﷺ میں مرشد کامل نے مرید فاضل کو پیش کیا تو سید المرسلین خاتم المعصومین ﷺ کے مرقد مبارک

سے آواز آئی "معین الدین مجھے پیارا ہے اور میں نے اسے قبول کیا اور اپنا بنایا۔"

روایات میں آیا ہے کہ آپ اپنے مرشد کامل کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مواجہہ شریف کے سامنے کر کے آپ کو حکم دیا کہ معین الدین! بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں سلام عرض کرو۔ آپ نے بارگاہ اقدس میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا: "الصلوة والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین"۔ تربت اقدس سے جواب آیا: "وعلیک السلام یا قطب المشائخ"۔ یہ صرف سلام کا جواب نہ تھا بلکہ اس سارے زمانے کی عظمتیں برکتیں خواجہ غریب نواز کی جھولی میں ڈال دی گئیں۔ سلام کا جواب سنتے ہی مرشد کامل نے درود شریف پڑھنے کی ہدایت کی آپ درود شریف پڑھتے رہے۔

سرکار اقدس ﷺ کا دیدار اور ہندوستان تشریف آوری: اسی شب نماز عشاء کے بعد نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ لگ گئی۔ خواب میں آقائے کریم ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: معین الدین! ہم نے تمہیں بحکم الہی آج سے سلطان الہند مقرر فرمادیا ہے، اپنے مرشد سے اجازت لو اور ہندوستان جا کر ہمارے دین کا خوب چرچہ کرو۔ آپ نے یہ خواب اپنے مرشد کامل کو عرض کیا تو انہوں نے وہیں بیٹھے آنکھیں بند کرا کے پورے ہندوستان کی سیر کرائی، بارگاہ خداوندی سے قبولیت کی سند اور رسول کریم ﷺ کی طرف سے سلطان الہند کا تقرر نامہ عطا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنے مرشد سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد اپنے شیخ سے اجازت لے کر حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ میں زیارت سید کونین ﷺ سے مشرف ہوئے۔ آپ ﷺ نے حضرت خواجہ سے فرمایا: "اے قطب المشائخ! تم معین الدین ہو! اس جہاں کی ظلمت کفر کو نور اسلام سے روشن کرو!"۔ ممکن ہے کہ ایک بار اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ روضہ اقدس کی زیارت ہوئی ہو اور دوسری بار ان سے اجازت لیکر گئے ہوں۔ سید عرب و عجم ﷺ کے حکم کے بعد ہندوستان آتے ہوئے آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر چلہ کشی فرمائی اور یہ مشہور زمانہ شعر کہا:

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما

چلہ کشی سے فراغت کے بعد لاہور سے دہلی اور وہاں سے اجیر شریف تشریف لائے۔ جہاں جہاں سے گزرے لاکھوں کفار و مشرکین کو دامن اسلام سے وابستہ کر پیارے آقا ﷺ کی غلامی سے سرفراز فرماتے گئے۔

حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تبلیغ اسلام کا نصب العین لے کر ہندوستان تشریف لائے تھے، اپنے اس نصب العین کی خاطر آپ نے مضبوط کردار اور جدوجہد کی جو مثال پیش کی اگر وہ آب زر سے لکھی جائے پھر بھی حق ادا نہ ہوگا۔ آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں تھیں، کئی طاقتور مخالفوں کا سامنا کیا۔ والی اجمیر پر تھوڑی راج بھی آپ کا مخالف تھا۔ آپ نے ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور کوئی مشکل، کوئی مخالفت آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ آپ کا ناقابل شکست جذبہ، بلند تصور، پاکیزہ دل، آہنی عزم، دقیق نظر اور اعلیٰ روحانی قوت ہر مشکل پر غالب آتی گئی۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز جیسی شخصیات کا ہی کمال ہے جو ان مشکلات کے مقابلے ثابت قدم رہ سکیں۔ ماوشما کی کیا حقیقت بڑے بڑے سورما ایسی جگہوں پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت دین کا ہر خاص و عام معترف ہے، آپ نے کفرستان میں ایمان کے دیپ جلانے، آپ نے نوے لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کیا۔ ہر صغیر کی اکثر آبادی انہیں مسلمانوں کی نسل سے ہے جن کو خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کیا تھا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نہایت بلند مرتبہ روحانی شخصیت ہیں، آپ کی ذات بابرکات کی شہرت نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ہے، ہر رنگ و نسل، مذہب اور ملک کے لوگوں میں آپ کے نام لیواؤں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں موجود ہے۔

وصال باکمال اور تکفین و تدفین: مصدقہ روایات کے مطابق آپ کا وصال باکمال ۶ رجب المرجب ۱۲۷۰ ہجری میں ہوا، چنانچہ آپ کے وصال کا واقعہ یوں ہے کہ جس رات آپ کا وصال ہونے والا تھا اس رات عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے بعد آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے حسب معمول حجرے کے باہر چند درویش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ اللہ عزوجل کے ذکر میں کچھ اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ کے دل میں وصل مولا کی محبت انتہا تک پہنچ گئی حتیٰ کہ آپ اللہ عزوجل کی محبت اور جدائی میں تڑپنے لگے، اللہ عزوجل کے نور کی تجلیات آپ روح پر نازل ہو رہی تھیں۔ آخر محبت اتنی شدید غالب آئی کہ اللہ عزوجل کی محبت میں کھو گئے اور ملک الموت نے اپنا کام انجام دے دیا یعنی آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا وصال آپ کے مریدین، خلفاء، عقیدت مندوں اور اجمیر کے رہنے والوں کے لیے انتہائی دل سوز سانحہ تھا۔ آپ کے انتقال کی خبر بہت جلد اجمیر اور اس کے گرد و نواح میں پھیل گئی۔ اشک بار ہو کر لوگ جوق در جوق آئے۔ آخر کار آپ کے جسم مبارک کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ میں بے پناہ لوگوں کا جھوم تھا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے

حضرت فخر الدین نے پڑھائی اور آپ کو آپ کے حجرے ہی میں دفن کیا گیا کہ جہاں آپ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کا مزار مقدس صدیوں سے اجمیر شریف میں مرجع خلافت ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کا کوئی بھی گوشہ اتباع شریعت سے خالی نہ تھا۔ آپ ہمہ وقت اللہ عزوجل کی رضا کے لئے کوشاں رہتے، مخلوق خدا پر مہربانی اور غریب نوازی ہی کا سبب ہے کہ آپ کو دنیا غریب نواز کے لقب سے جانتی ہے۔ حضرت علامہ حسن رضا خاں بریلوی قدس سرہ العزیز آپ کی شان میں یوں رقمطراز ہیں:

خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا
کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا
ہے تری ذات عجب بحر حقیقت پیارے
کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا
گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے
واہ اے ابر کرم زور بر سنا تیرا
محی دیں غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں
اے حسن کیوں نہ ہو مضبوط عقیدہ تیرا۔

اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور تادم حیات آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ،

ترے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔

آمین یا رب العالمین
بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔

(ماخذ و مراجع: سیرت خواجہ غریب نواز، ہمارے خواجہ، سوانح و ارشادات خواجہ غریب نواز، حیات سلطان الہند، تذکرہ سلطان الہند، انیس الارواح، دلیل العارفین، سوانح خواجہ غریب نواز)

امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

از قلم:- محمد مجتبیٰ رضا نثر غزالی

ملت نبوی کے سلطان، دین مصطفیٰ ﷺ کے پاسبان، علوم نبویہ کے مظہر و وارث کامل، اہل حق کے امام، اہل ذوق کے پیشرو، صاحبانِ عشق و محبت کے پیشوا، عابدوں کے مقدم، زاہدوں کے مکرم، خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ ابو عبد اللہ حضور سیدی و سندی سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت باختلاف روایت ۱۷ ربیع الاول شریف سن ۸۰ یا ۸۳ ہجری بمطابق اپریل ۶۰۲ء میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کا وصال ۱۵ رجب المرجب ۱۴۸ھ بمطابق ۳ دسمبر ۷۶۵ء مدینہ منورہ میں ہوا۔

آپ کا نام (امام) جعفر (رضی اللہ عنہ)، کنیت ابو عبد اللہ اور ابو اسماعیل اور القاب صادق، فاضل، طاہر ہے۔ نیز آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد (رضی اللہ عنہما) اور چند صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ آپ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور سید الشہداء نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ام فروی رضی اللہ عنہا حضرت محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کی پوتی تھیں جن کے والد قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ کے سات فقہا میں سے تھے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام عالی مقام سیدنا حسین بن سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہم۔ والدہ ماجدہ کی جانب سے: امام جعفر صادق بن سیدہ ام فروی بنت سیدنا قاسم بن سیدنا محمد بن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی نواسی اور دوسرے صاحبزادے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ اس طرح آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام فروی رضی اللہ عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی بھی تھیں اور پڑنواسی بھی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے ”ولدنی ابوبکر مرتین“ کہ مجھے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے دوہری ولادت ہونے کا شرف حاصل ہے۔

تعلیم و تربیت: آپ نے اپنی خاندانی روایات کے مطابق مدینہ منورہ کے مشہور علمی فضا میں رہ کر اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر، حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع، نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عطاء اور حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہم کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔

فضل و کمال: آپ اس خانوادہ علم و عمل کے چشم و چراغ تھے جس کے ادنیٰ سے ادنیٰ خدام مسند علم کے وارث ہوئے۔ آپ کے والد گرامی امام باقر رضی اللہ عنہ اس پایہ کے عالم تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے اکابر امت ان کے شاگرد تھے، حضرت جعفر صادق کو علم گویا وراثت ملا تھا، فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے، حافظ امام ذہبی آپ کو امام اور احد السادات الاعلام لکھتے ہیں، اہلبیت کرام میں علم میں کوئی آپ کا ہمسرنہ تھا، ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ علم اور تفضل میں سادات اہل بیت میں تھے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔

اخلاق و صفات: اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں حضور ﷺ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: **وَ اِنَّكَ لَعَلَّیْ خَلَقْتَ عَظِیْمًا** (کنز الایمان) اور بیشک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے ایک حدیث روایت کی **سُنَّتُ عَائِشَةَ عَنْ خَلْقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ**، فقالت: **كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ**۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: حضور ﷺ کا کردار قرآن تھا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ کا ترجمان مکمل قرآن پاک ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سنت نبوی ﷺ کے جامع اور تعلیمات قرآن کے متبع اور اس کا عکس نمونہ تھے۔ آپ کے اخلاق و صفات نہایت ہی اعلیٰ اور بلند تھا، ہر چیز میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہوتے، صبر و تحمل، عفت و پاک دامنی، عفو و درگزر، تواضع و انکساری اور جود و سخا جیسے عمدہ اوصاف آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ آپ کے اخلاق و اوصاف کی کچھ جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

امام مالک (رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ آپ (امام جعفر صادق) رضی اللہ عنہ کو 3 تین کاموں سے بڑا شغف تھا (۱) نماز (۲) قرآن کی تلاوت (۳) روزہ۔ فرماتے ہیں جب بھی میں نے حضرت امام جعفر صادق (رضی اللہ عنہ) سے ملاقات کی تو انہیں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا۔ خشیت الہی: آپ رضی اللہ عنہ ایک عابد و زاہد، مقبول بارگاہ خداوند اور نیک سیرت انسان تھے، مزید یہ کہ آپ خاندان رسول ﷺ سے تھے۔ پھر بھی ہمہ وقت آپ کے قلب مبارک میں خشیت الہی اور خوف آخرت کا شعلہ مشتعل رہتا تھا ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے فرزند رسول! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں؟ کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرمایا: یا ابا سلیمان! آپ زاہد زمانہ ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟! داؤد نے عرض کیا: اے فرزند رسول! آپ کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ سب کو نصیحت کریں۔ فرمایا: یا ابا سلیمان! مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قیامت کے روز میرے جد بزرگوار میرا دامن

نہ پڑیں اور یوں فرمادیں کہ میرا حق متابعت کیوں ادا نہ کیا؟ کیونکہ یہ کام نسب کی شرافت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ بارگاہ رب العزت میں عمل کی پسندیدگی معتبر ہے۔ یہ سن کر داؤد بہت روئے۔ اور بارگاہ الہی میں عرض کی: کہ اے پروردگار! جس شخص کی سرشت نبوت کے آب و گل سے ہے، اور جس کی طبیعت کی ترکیب آثار رسالت ﷺ سے ہوئی ہے، اور جس کے جدِ بزرگوار رسول کریم ﷺ ہیں، اور ماں حضرت فاطمہ بتول ہیں۔ جب وہ ایسی حیرانی میں ہے تو داؤد کس شمار میں ہے۔

آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ مالداروں سے زیادہ غریبوں کی عزت کرتے۔ مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ خود بھی تجارت فرماتے اور اکثر اپنے باغوں میں بہ نفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں کام کر رہے تھے اور پسینہ سے تمام جسم تر ہو گیا۔ کسی نے کہا «یہ بیلچہ مجھے عنایت فرمائیے کہ میں یہ خدمت انجام دوں۔ آپ نے فرمایا طلبِ معاش میں دھوپ اور گرمی کی تکلیف سہنا عیب کی بات نہیں۔ غلاموں اور کنیزوں پر وہی مہربانی فرماتے رہتے تھے جو اس گھرانے کی امتیازی صفت تھی۔ اس کا ایک حیرت انگیز نمونہ یہ ہے جسے حضرت سفیان ثوری نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ چہرہ مبارک کارنگ متغیر ہے۔ میں نے سبب دریافت کی۔ فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مکان کے کوٹھے پر نہ چڑھے۔ اس وقت جو گھر میں گیا تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ایک بچہ کی پرورش پر معین تھی اسے گود میں لیے زینہ سے اوپر جا رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو ایسا خوف طاری ہوا کہ بدحواسی میں بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور صدمے سے جان بحق ہوا۔ مجھے بچے کے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا اس کا رنج ہے کہ اس کنیز پر اتنا رعب و ہراس کیوں طاری ہوا۔ پھر آپ نے اس کنیز کو پکار کر فرمایا۔ «ڈرو نہیں، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اس کے بعد آپ بچے کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔

حاصل کلام یہ کہ آپ کی ذات فضائل و اخلاق کا زندہ پیکر تھی، آپ کا ایک نظر دیکھ لینا آپ کی خاندانی عظمت کی شہادت کے لیے کافی تھا، عمرو بن المقدام کا بیان ہے کہ جب میں جعفر بن محمد کو دیکھتا تھا تو نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہیں۔

تعلیمی لیاقت: کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے اور استاد کا اس میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر کئی تلامذہ اُمت کے لئے منارۂ نور بنے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی فیضان سے فیض یاب ہونے والوں میں آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہم کے نام سرفہرست ہیں۔

تمام عالم اسلامی میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا۔ دور دور سے لوگ تحصیل علم کے لیے

آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی ان میں فقہ کے علماء بھی تھے، تفسیر کے متکلمین بھی تھے اور مناظرین بھی، آپ کے دربار میں مخالفین مذہب آکر سوالات پیش کرتے تھے اور آپ کے اصحاب سے اور ان سے مناظرے ہوتے رہتے تھے جن پر کبھی کبھی نقد و تبصرہ بھی فرماتے تھے اور اصحاب کو ان کی بحث کے کمزور پہلو بتلا بھی دیتے تھے تاکہ آئندہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی آپ خود بھی مخالفین مذہب اور بالخصوص دہریوں سے مناظرہ فرماتے تھے۔ علاوہ علوم فقہ و کلام وغیرہ کے علوم عربیہ جیسے ریاضی اور کیمیا وغیرہ کی بھی بعض شاگردوں کو تعلیم دی تھی۔ چنانچہ آپ کے اصحاب میں سے جابر بن حیان طرسوسی سائنس اور ریاضی کے مشہور امام فن ہیں جنہوں نے چار سو رسالے امام جعفر صادق کے افادات کو حاصل کر کے تصنیف کیے۔ آپ کے اصحاب میں سے بہت سے بڑے بڑے فقہا تھے جنہوں نے کتابیں تصنیف کیں جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔

حضرات شیخین کریمین رضی اللہ عنہما امام جعفر صادق کی نظر میں: حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص عرض گزار ہوا کہ حضور شیخین کریمین (حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما) کا کیا مقام ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی شیخین کریمین کہاں مدفون ہیں اس شخص نے کہا نبی کریم ﷺ کے پہلو مبارک میں! امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی تو ان دونوں حضرات کا مقام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیا خوب شان بیان فرمائی ہے کہ حضور کے پہلو مبارک میں جگہ مل جانا اس سے بڑھکر بھی کوئی مقام ہے بھلا؟ اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو کسی اور امتی کو نہ ملا اور نہ تاقیامت کسی امتی کو ملے گا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ "من زار تربتی وجبت له شفاعتی" جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اسکے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔

من زار تربتی وجبت له شفاعتی

ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے۔

حضرت امام احمد بن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے الصواعق المحرقة میں لکھا ہے کہ دار قطنی نے عروہ سے اور انہوں نے عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر باقر رضی اللہ عنہ سے تلوار کو ملمع کروانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: "اس میں کوئی حرج نہیں"۔ حضرت ابو بکر صدیق (رضی اللہ عنہ) نے بھی اپنی تلوار کو ملمع کروایا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ: میں نے کہا آپ ان کو صدیق کہتے ہیں۔ فرمایا: "ہاں! وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں اور جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا اور

آخرت میں اس کی بات کو سچانہ کرے" اور ابن جوزی نے صفوة الصفوة میں یہ الفاظ زائد لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ نے چھلانگ لگائی اور قبلہ کی جانب ہو گئے۔ اور فرمایا: ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں اور حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ جس طرح میں حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں اسی طرح حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دوبار جنا ہے۔

اقوال: حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں: "کرامات و خوارق" صرف کسی کو زندہ کرنے اور مارنے میں ہی منحصر نہیں، بلکہ الہامی علوم و معارف بھی عظیم نشانات اور بلند درجہ خوارق میں سے ہیں اسی لیے قرآن کا معجزہ باقی معجزات سے اقویٰ اور باقی رہنے والا ہے" حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کرامتوں کا تعلق صرف کسی کو زندہ کرنے اور مارنے سے ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے کسی ولی کے مبارک ارشادات اور انکی نصیحتیں بہت بڑی کرامتیں ہوتی ہیں کیونکہ کسی کو زندہ کرنے اور مارنے کی کرامت کا اثر تھوڑی دیر کیلئے ہوتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ارشادات اور فرمودات کا اثر ہر سنجیدہ دل کیلئے قیامت تک باقی رہتا ہے۔

آپ کے ارشادات و فرمودات تو بہت ہیں ان میں سے بعض کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: (۱) پانچ لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہئے، اول: جھوٹے سے، کیوں کہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم: بیوقوف سے، کیوں کہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا۔ سوم: کنجوس سے، کیوں کہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائیگاں ہو جاتا ہے۔ چہارم: بزدل سے، کیوں کہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پنجم: فاسق سے، کیوں کہ وہ ایک نوالہ کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔

(۲) دوستی کے پانچ شرائط ہیں، جس کسی میں وہ شرائط موجود ہوں تم اس کو دوستی کی طرف منسوب کرو ورنہ تم اس کو دوست نہ سمجھو وہ شرائط یہ ہیں کہ ایک دوست اپنے دوست کی زینت اور خوشحالی کو اپنی زینت سمجھے، اور اس کے لئے اپنے باطن کو ایسا ہی رکھے جیسے اس کا اپنا ظاہر ہے (اور وہ دوست ایسا ہو کہ) کوئی مال اس کو اپنے دوست کا مخالف نہ بنائے اور وہ اپنے دوست کو اپنی تمام تر محبت کا حقدار سمجھے اور وہ اپنے دوست کو مصیبتوں کے وقت تنہا نہ چھوڑے۔

(۳) جو بغاوت کے لیے تلوار کھینچتا ہے، وہ اسی سے قتل کیا جاتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودتا ہے، وہ خود اس میں گرتا ہے، جو سفیہوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے، جو علماء سے ملتا جلتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، جو برے مقامات پر جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔

(۴) سلامتی بہت نادر چیز ہے، یہاں تک کہ اس کے تلاش کرنے کی جگہ بھی مخفی ہے، اگر وہ کہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشہ گمنامی میں ملے، اگر تم اس کو گوشہ گمنامی میں تلاش کرو اور نہ ملے تو ممکن ہے تنہا نشینی میں ملے، (گوشہ تنہائی گوشہ گمنامی سے مختلف ہے) اگر گوشہ تنہائی میں بھی تلاش سے نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔

(۵) آدمی کی اصل اس کی عقل ہے، اس کا حسب اس کا دین ہے اس کا کرم اس کا تقویٰ ہے تمام انسان آدم کی نسبت میں برابر ہے۔

شہادت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باختلاف روایت ۶۳ برس کی عمر میں ۱۵ رجب المرجب ۱۲۸ھ کو کسی شقی القلب نے زہر دیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس جنت البقیع (مدینۃ المنورہ) والد محترم حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہے۔

ہیں سبط شاہ بحر و بر ہمارے جعفر صادق ہیں
آل زہرا و حیدر ہمارے جعفر صادق
نہ ہوگی جس کسی کو آپ سے، سرکار سے نسبت
وہ ہوگا بد سے بھی بدتر ہمارے جعفر صادق
بڑی مدت سے ہے خواہش کہ دیکھیں آپ کا روضہ
کریں لطف و کرم ہم پر ہمارے جعفر صادق

* حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ *

از قلم:- مولانا محمد مستقیم رضا مصطفائی

حضرت امیر معاویہ پر کچھ لوگ لعن و طعن کرتے ہیں خاص طور پر شیعہ اور رافضی اور کچھ نیم رافضی حضرات بھی۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کچھ رافضی مخاطب حضرات بھی شدید گستاخی کرتے ہیں اس رسالے میں میں نے معتبر کتب کے حوالے سے آپ کے فضائل و مناقب مختصر انداز میں بیان کیا ہے اور آپ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کی وجہ کو بھی بیان کیا ہے ہمارے اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کی وجہ سے کسی کو فاسق و فاجر کہنا کسی کی گستاخی کرنا ناجائز و حرام ہے۔

آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن مناف بن قصی القرشی الاموی۔ آپ کی والدہ ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس ہیں۔ اور آپ آقا ﷺ کے صحابی اور ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، اور تمام مؤمنین کے ماموں اور رب العالمین کے رسول کے کاتب وحی اور اس امت کے امین ہیں۔ اور آپ نے سن ۷ ہجری میں اسلام قبول کیا مگر اپنے والدین کے خوف سے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا سن ۸ ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب آپ کے والدین اسلام لے آئے تو آپ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہے کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے خوش آمدید کہا اور میں نے آپ کی کتابت کی اور آپ حضور ﷺ کی قیادت میں غزوہ حنین میں شریک ہوئے اور حضور ﷺ نے انہیں ایک سو اونٹ اور چالیس سنہری اوقیے دیئے اور آپ فہم و فراست، تدبر، تخیل، تبصر علم و دانائی، صبر و تحمل اور حلم و بردباری میں بڑے مشہور تھے آپ زہد و تقویٰ کے اعلیٰ منصب پر فائز و فائق تھے۔ آپ سے ایک سو ترسٹھ ۱۶۳ احادیث مروی ہیں اور بہت سارے صحابہ اور تابعین آپ سے حدیث روایت کرتے ہیں اور امام بخاری و مسلم نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں اور آپ نے چار شادیاں کیں ان میں سے ایک دو کو طلاق بھی دی ہیں آپ کی کئی اولاد ہیں آپ کی ازواج میں سب سے زیادہ شہرت پانے والی میمون بنت بحدل ہیں یہ بہت ہی عارفہ زاہدہ متقیہ تابعیہ دیندار پارسہ سردار خوب صورت تھیں انہیں کی بطن سے یزید پلید پیدا ہوا جو کہ آپ کی اولاد میں بہت مشہور ہے۔ ابو بکر بن ابی الدنیا نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دراز قد سفید رنگ اور خوب صورت تھے آپ جب مسکراتے تو آپ کا بالائی ہونٹ الٹ جاتا اور بالوں کو رنگ دیا کرتے تھے اور دیگر مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ آپ سفید رنگ دراز قد تھے اور آپ کے سر کے دونوں جانب سے بال گر گئے تھے آپ کا سر سفید تھا، داڑھی سفید تھی اور آپ دونوں کو مہندی اور وسہ سے

رہتے تھے۔

آپ کے فضائل و مناقب حدیث سے

آپ کی فضائل پر بہت احادیث ہیں ایک بار حضور ﷺ نے آپ کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطاء فرما (رواہ الترمذی ہذا حدیث صحیح)۔ حضرت عرباض بن ساریہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سکھادے اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ (تاریخ الخلفاء، مسند احمد) حضرت امیر معاویہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ایک بار نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم ﷺ نے جب "سمع اللہ لمن حمدہ" فرمایا تو حضرت معاویہ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے "ربنا لک الحمد" کہا تو اس دن کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا اے محمد ﷺ معاویہ کو سلام کہئے اور انہیں بھلائی کی وصیت کیجئے بلاشبہ وہ کتاب اور وحی پر اللہ کے امین ہیں اور بہت اچھے امین ہیں۔۔۔ پھر ابن عساکر نے اسے عبد الملک بن ابی سلیمان کے حوالے سے بیان کیا ہے پھر اسے حضرت علی اور حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب بنانے کے لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انھیں کاتب بنا لیجئے بلاشبہ وہ امین ہیں (البدایہ والنہایہ)

آپ کا دور خلافت

حضرت ہشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ام حبیبہ کے وہاں نبی کریم ﷺ کی باری تھی تو ایک کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور ﷺ نے فرمایا کون ہے لوگوں نے کہا حضرت معاویہ ہیں آپ نے فرمایا انہیں اجازت دو تو حضرت امیر معاویہ اندر آئے تو آپ کے کان میں قلم تھا جس سے لکھتے تھے آپ نے پوچھا اے معاویہ آپ کے کان پر یہ قلم کیسا ہے آپ نے جواب دیا میں نے اس قلم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لئے تیار کیا ہے آپ نے انھیں فرمایا اللہ اپنے نبی کی طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے وحی الہی سے آپ کو کاتب مقرر کیا ہے اور میں ہر چھوٹا بڑا کام وحی الہی سے کرتا ہوں اگر اللہ تجھے قمیص یعنی خلافت پہنائے تو تیرا کیا حال ہوگا حضرت ام حبیبہ اٹھ کر آپ کے سامنے گئیں اور پوچھنے لگیں یا رسول اللہ! ﷺ انھیں قمیص پہنانے والا ہے آپ نے فرمایا ہاں لیکن اس میں مصیبت پائی جاتی ہے حضرت ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ! ان کے لئے اللہ سے

دعا کیجئے آپ نے فرمایا اے اللہ ہدایت سے ان کی راہنمائی فرمایا اور انھیں ہلاکت سے بچا اور انھیں دنیا اور آخرت میں بخش دے (الہدایہ والنہایہ) حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے معاویہ جب تجھے کسی جگہ کا حاکم بنا یا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا مجھے اس وقت سے یقین ہوا تھا کہ مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی جائے گی (ازالۃ الخفاء، مسند احمد، مسند ابویعلیٰ) حضرت معاویہ کا ارشاد ہے کہ مجھے خلافت کی اس وقت سے امید پیدا ہو گئی تھی جب حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے معاویہ جب تم بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں سے اچھی طرح پیش آنے۔ (تاریخ الخلفاء، ابن ابی شیبہ)

آپ کی خلافت کا دور

سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں دمشق فتح ہونے کے بعد وہاں کا گورنر آپ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن سفیان کو مقرر کیا ان کے انتقال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو ان کی جگہ گورنر بنا دیا بعد میں حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں آپ کو پورے شام کا گورنر بنا دیا آپ کی حکمرانی کا عرصہ شمار کیا جائے تو 17 ہجری سے 60 ہجری تک 43 تینتالیس سال آپ نے کامیاب حکومت کی ہے سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کیا مؤرخین لکھتے ہیں کہ ابو مسلم خوہنی کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا آپ حضرت علی سے جنگ کر رہے ہیں کیا آپ خود کو ان کے ہم رتبہ سمجھتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے کہا خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ حضرت علی مجھ سے افضل و برتر ہیں وہ مجھ سے زیادہ حکومت و خلافت کے مستحق ہیں مگر کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان ظملاً شہید کیے گئے اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں میں ان کا ولی اور ان کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں حضرت علی سے عرض کرو کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں میں فوراً ان سے بیعت کر لوں گا (الہدایہ والنہایہ) اس میں کوئی اختلاف نہیں آپ رجب سنہ ۶۰ھ دمشق میں وفات پائے اور دن میں اختلاف ہے ایک جماعت کا قول ہے ۱۵ رجب کو جمعرات کی شب میں وفات پائے اور بعض کا قول ہے ۲۲ رجب میں اور بعض کا قول ہے چھ ۶ رجب میں اس وقت آپ کی عمر ۸۷ سال تھی، دیگر مؤرخین نے کہا ۸۰ سال سے زیادہ تھی یہی قول زیادہ مشہور ہے آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کو رسول اللہ ﷺ کے اس کپڑے میں کفن دیا جائے جو آپ ﷺ نے انہیں پہنایا تھا وہ آج کے دن کے لئے آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھا تھا اور یہ آپ کے پاس رسول اللہ ﷺ کے جو کٹے ہوئے بال اور ناخن پڑے ہیں وہ انہیں آپ کے منہ ناک اور آنکھوں اور کانوں میں رکھ دے کچھ مؤرخین کا کہنا ہے کہ آپ کے بیٹے یزید نے آپ کی نماز

جنازہ پڑھائی اور دوسرے سیرت نگار کا کہنا ہے کہ یزید غائب تھا اس دن تو دمشق کے مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد الضحاک بن قیس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت

بعض متعصب و گمراہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں اور ان پر لعن طعن کرتے ہیں اگر حضرت امیر معاویہ باغی ہوتے تو حضرت علی پر لازم تھا کہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے لیکن آپ نے جنگ ختم کردی اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے نزدیک بھی امیر معاویہ باغی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک فوج جرار کے ساتھ عین معرکہ جنگ میں ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد کردی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اگر امیر معاویہ العیاذ باللہ فاجر ظالم یا غاصب تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے خلافت و حکومت خود اپنے اختیار و ارادے سے ایسے شخص کے حوالے کردی اور اسلام و مسلمین کی خیر خواہی کا خیال نہ فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ اعتراض تو رسول کریم ﷺ تک پہنچتا ہے کہ جنہوں نے اپنی بیعت گویٰ میں ان کے اس فعل یعنی حضرت معاویہ سے صلح کو پسند فرمایا اور انکی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے امام حسن کی نسبت فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے باعث مسلمان کے دو بڑے گروہ میں صلح کرادے گا (اعتقاد الحبیب) صدر الشریعہ فرماتے ہیں امیر معاویہ پر فسق و غیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن پر بلکہ حضور ﷺ پر لعن کرتا ہے۔ (بہار شریعت ج اول) اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرح شفاء کے حوالے سے جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے (اعتقاد الحبیب) حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے انکے اجتہاد کی دلیل یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ناحق مارا جائے تو بیشک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے یعنی جو مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو قصاص کا حق ہے اسی بناء پر سیدنا معاویہ، سیدنا عثمان کے قاتلوں کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ سیدنا علی کے گرد بڑی تعداد اپنے لوگوں کی تھی جو سیدنا عثمان کی شہادت میں پیش پیش تھے اس لیے سیدنا علی کے لئے حکومت مستحکم کے بغیر قصاص لینا ممکن نہ تھا۔

حضرت امیر معاویہ کی یزید کو نصیحت

رجب میں سنہ ۶۰ھ میں جب امیر معاویہ کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے یزید کو یہ تحریر وصیت فرمائی حسین بن علی سادہ مزاج اور نرم دل آدمی ہیں عراق والے انہیں مدینہ سے نکال کر ہی چھوڑیں گے پس اگر وہ نکالے جائیں اور تو ان پر غالب آجائے تو ان سے درگزر کرنا کیونکہ وہ

بہت بڑی صلہ رحمی کے مستحق ہیں ان کا ہم پر ایک عظیم حق ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے نانا رسول ﷺ سے قربت داری ہے (تاریخ کامل ج ۶) امیر معاویہ نے واضح طور پر یزید کو امام حسین سے درگزر کرنے اور حسن سلوک کرنے کی وصیت فرمائی لیکن اس بد بخت نے اقتدار کی نشہ میں مست ہو کر اپنے متقی والد کی ہر نصیحت کو بھول گیا آپ کی حیات ظاہری میں یزید کا فسق و فجور ظاہر نہ تھا اگر ہوتا تو آپ اس کو کبھی اپنا ولی عہد نہیں بناتے۔ حضرت معاویہ نے امت کو انتشار سے بچانا چاہا اور یزید کو ولی عہد بنایا لیکن ان کا یہ فیصلہ اجتہادی خطا ثابت ہوا اور یزید کی حکومت سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا یزید اپنے کروت کا ذمہ دار خود ہے حضرت امیر معاویہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے (ولاتزر وازرة وزر اخری) یعنی اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

(ماخذ کتب۔ تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن خلدون، تاریخ کامل، ازالۃ الخفاء، تاریخ الخلفاء، ترمذی شریف، مسند امام ابن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ اعتقاد الحباب، بہار شریعت، الصواعق المحرقة، فصل الثالث، مرقات شرح مشکاة)

شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

بس یہ بات ذہن نشیں رہے کہ صحابہ کرام کے باہم جو واقعات ہوئے ان پر اپنی رائے دینا یا کسی کو قصور وار بتانا سخت حرام ہے ہمیں تو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ سب آقا ﷺ کے جاں نثار سچے غلام اور صحابیت کا شرف رکھتے ہیں کوئی ولی کتنا ہی بڑے مرتبہ والا کیوں نہ ہو کسی ادنیٰ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے کون افضل ہے آپ نے فرمایا وہ غبار جو حضور ﷺ کی ہمراہی میں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے (مرقات شرح مشکوة لمعلی قاری، الصواعق المحرقة فصل الثالث) قرآن شریف میں بے شمار آیت صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی اللہ نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کے متعلق فرمایا۔ (وَلَوْ عَدَّ اللَّهُ الْحَسَنُ) یعنی اللہ ان سب صحابہ کرام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اللہ سب سے جنت کا وعدہ فرمایا اور دوسری جگہ فرماتا ہے (اولئک عنہا مبعدون) یعنی وہ سب جہنم سے دور رکھے گئے ہیں اور ایک تیسری جگہ فرماتا ہے (لِیَسْمَعُوْنَ حَیْثُ سَیَّحَا) یعنی وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے (لِیَلْمُوْهُ) یعنی فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔

انمول موتی

- (۱) ہمیشہ حق بات کہو خواہ تمہارے موافق ہو یا مخالف۔
- (۲) جو توانائی کے وقت بھلائی نہیں کرتا ہے وہ ناتوانی کے وقت سختی اٹھاتا ہے۔
- (۳) جس نے علم پڑھا اور عمل نہ کیا، وہ اس شخص کی طرح ہے جو ہل چلاتا ہے اور بیج نہیں ہوتا۔
- (۴) جو کمزور طاقتور کے مقابلے میں بہادری کرتا ہے، وہ اپنی ہلاکت میں اپنے دشمن کا دوست ہے۔
- (۵) دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے، دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔
- (۶) اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔
- (۷) غلط نمبر اور غلط نظریے کی عینک میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر منظر دھندلا، راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔
- (۸) قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتیں قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہے جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں
- (۹) اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے
- (۱۰) ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ تنہا حق کی راہ پر چلیں